ज्ञानगोष्ठी

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा दिये गये ग्राध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर

सम्पादकः

डॉ० हुकमचन्द भारित्ल शास्त्री, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न, एम० ए०, पीएच० डी०

सहसम्पादक :

पण्डित श्रभयकुमार जैन

ग्रास्त्री, जैनदर्शनाचार्य, एम० कॉम०

प्रकाशकः पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२०१५ प्रयम संस्करण : ५००० स्राध्यात्मिक शिक्षण शिविर, जयपुर के शुन शवकर पर ३० सिनम्बर, १६८४

विकय मूल्य : छहं रुपये मात्र (लागत मूल्य : स्नाट रुपये)

मुद्रक : प्रिटिंग सेन्टर वैंक स्ट्रीट, चीड़ा रास्ता जयपुर २०२००३

ज्ञानगोष्ठी

् विषय-सूची

क्रमांक .	् विषय	· प्रश्नसंख्या	पृष्ठ
₹	भगवान श्रात्माः	१ से ३६	3.
٠٦,	देव-शास्त्र-गुरुं	४० से ६०	.२३
∵. ₹.	्रात्मानुभूति [']	६१ से १५४	४३
٧.	भेद-विज्ञान	१४५ से २०७	६३
¥.	सम्यग्दर्शन	२०८ से २८१	८ ३
٠ ६.	सम्यग्ज्ञान	२८२ से ३०६	१०७
७.	सम्यक्चारित्र	३१० से ३३६	११६
٠ 5.	मोक्षमार्ग	३४० से ३४६	१२६
· e.	ज्ञानी श्रावक की		
•	अन्तर्वोह्य दशा	३५७ से ४०८	१३४
१०.	द्रव्य-गुण-पर्याय	४०६ से ४६०	१५३
११.	निमित्त-उपादान	४६१ से ४७४	१७२
१२.	निश्चय-व्यवहार	४७६ से ५०५	१७५
१३.	' प्रमाण-नय	५०६ से ४२७	980
१ ४.	कर्त्ता-कर्म	५२८ से ५६१	२००
8 X.	क्रमबद्धपर्याय	५६२ से ५६४	२१४
१६.	कारणशुद्धपर्याय	४६४ से ४६८	२२७
१७.	पुण्य-पाप	५६६ से ६३६	२२६
१ 5.	विविघ .	६४० से ६७४	. ८४४
- 1-4		1	

प्रकाशकीय

वर्तमान युग में जैन अध्यातम के प्रचार-प्रसार में आध्यातिमक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तरह से कहें तो वर्तमान भीतिक चकाचींघ की तरफ जलकते जगत को वहाँ से हटाकर तत्त्वज्ञान की प्रेरणा देनेवालों में जनका अग्रणी स्थान है। उनके निमित्त से सारे देश में एक आध्यातिमक कान्ति का सूत्रपात हुआ, जिसके अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए। जिसकी श्रृंखला में पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

उन्हीं पूज्य स्वामीजी की दैनिकचर्या के ग्रन्तर्गत सायंकालीन तत्त्वचर्चा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तत्त्वचर्चा का सुव्यवस्थित संकलन 'ज्ञानगोष्ठी' के नाम से प्रकाशित करते हुए पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ग्रत्यन्त हुएं का ग्रनुभव कर रहा है।

यह 'ज्ञानगोष्ठी' पुस्तक पूज्य स्वामीजी द्वारा की गई सायंकालीन तत्त्वचर्चा में समागत विविध प्रकार के प्रश्नोत्तरों का संकलन है। यह सायंकालीन तत्त्वचर्चा जनकी साधनाभूमि सोनगढ़ में जनके जीवनपर्यन्त, लगभग ४५ वर्षों तक अनवरतरूप से संचालित होती रही है। इसके माध्यम से गुरुदेवश्री अनेक गूढ़ रहस्यों का रहस्योद्धाटन करते थे। दैनिकप्रवचनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होनेवाली शंकाओं का समाधान तो इसमें होता ही था, बल्कि सारे देश के मुमुक्षुगण अपने-अपने गाँव के मुमुक्षु मण्डलों द्वारा संचालित दैनिक प्रवचन-गोष्ठियों में उत्पन्न होनेवाली शंकाओं को भी सोनगढ़ में जाकर दूर किया करते थे।

श्रात्मधर्म (श्राध्यात्मिक मासिक पत्र) का प्रकाशन विगत जुलाई १६७६ से श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर में डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्ल के सम्पादकत्व में होता रहा है। श्रगस्त १६-३ से श्रात्मधर्म के स्थान पर वीतराग-विज्ञान का प्रकाशन डॉ॰ भारित्ल के सम्पादकत्व में ही प्रारम्भ हुशा। उनमें से जून १६-४ तक प्रकाशित हुई ज्ञानगोष्ठी का संकलन इस पुस्तक में हो चुका है। इसप्रकार जुलाई १६७६ से जून १६-४ तक प्रवर्ष की ज्ञानगोष्ठी का प्रकाशन इस पुस्तक में किया गया है।

वर्तमान में पूज्य गुरुदेवश्री की अनुपस्थित में, उनके द्वारा प्रदत्त तत्त्वज्ञान को विकृति से रोकने हेतु यह आवश्यक समभा गया कि पूज्य गुरुदेवश्री के वचनों को भी जहाँ कहीं भी लिपिवद्ध किया जावे, वहाँ उनका प्रमाण अवश्य ही प्रस्तुत किया जावे; ताकि पूज्य गुरुदेवश्री के नाम पर अन्य कोई भी व्यक्ति अपनी मान्यता अथवा आग्रह को उनकी मान्यता के रूप में प्रचारित करने का महान अपराघ न कर सके। इसी हिटकोण को घ्यान में रखते हुए इस पुस्तक में प्रत्येक प्रश्नोत्तर को सप्रमाण ही दिया गया है।

इस संदर्भ में पण्ड़ित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने यह भी निर्णय किया है कि पूज्य गुरुदेवश्री के नाम पर प्रकाशित उसी पुस्तक को यह ट्रस्ट ग्रपने सिहत्य विश्वय विभाग में बिक्री के लिए रखे, जिसमें उनके वचनों को सप्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।

श्री टोडरमल स्मारक भवन का संक्षिप्त परिचय

वर्तमान में पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का सम्यकान के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसका एकमात्र उद्देश्य तत्त्वज्ञान का प्रचार-प्रसार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में यह ट्रस्ट अनेक गति-विधियों का संचालन विगत १७ वर्षों से करता आ रहा है।

श्रीमान सेठ पूरनचन्दजी गोदीका के द्वारा लगाये गए इस पौघे को डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्ल ने श्रपने कुशल निर्देशन में श्रभिसिञ्चित किया है, जिसका परिणाम यह है कि इतनी श्रत्पाविध में ही इस पौघे ने श्राज एक वटवृक्ष का रूप घारण कर लिया है।

ग्राज इस भवन की छत के नीचे सोलह विभाग प्रमुखरूप से कार्य कर रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

- रे. वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षाबोर्ड का संचालन, जिसके माध्यम से सारे देश में पाँच भाषात्रों में लगभग २०,००० (बीस हजार) विद्यार्थी परीक्षा देते हैं।
- २. भारतवर्षीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति का संचालन, जिसके माध्यम से देश भर में ३५३ पाठशालाओं का संचालन होता है उनमें से १७ सायंकालीन पाठशालाओं के संचालन हेतु पाठशाला समिति जयपुर से २५) रुपये मासिक अनुदान दिया जाता है, शेष की व्यवस्था स्थानीय समाज स्वयं करती है।
 - ३. वीतराग-विज्ञान (ग्राध्यात्मिक मासिक पत्र) का प्रकाशन

जिसकी ग्राहक संख्या एक वर्ष के ग्रत्पकाल में ही छः हजार तक पहुँच चुकी है। इसके ग्राघार पर ही मराठी, कन्नड़ एवं तमिल भाषा के ग्रात्मघमों का सम्पादन होता है।

- ४. जैनपथ प्रदर्शक (पाक्षिक समाचार पंत्र) का प्रकाशन, जिसकी ग्राहक संस्था तीन हजार तक पहुँच चुकी है।
- प्र. श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय का संचालन, जिसके द्वारा समाज में विलुप्तप्राय होती जा रही विद्वत्परम्परा को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस महाविद्यालय से ग्रव तक ४४ जैन-दर्शन शास्त्री एवं ६ जैनदर्शनाचार्य विद्वान समाज को प्राप्त हो चुके हैं।
- ६. पण्डित टोडरमल स्मारक ट्स्ट एवं श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैत तीर्यसुरक्षा ट्स्ट की श्रोर से साहित्य प्रकाशन विमाग का संचालन, जिसके द्वारा प्रति वर्ष दशाधिक पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाता है। श्रव तक टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने ५२ प्रकाशनों की विभिन्न श्रावृतियों में १० लाख ५० हजार से भी श्रिषक पुस्तकों प्रकाशित की हैं। यहीं से श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्यसुरक्षा ट्रस्ट के प्रकाशन विभाग ने गतवर्ष में २ लाख ५० हजार क्पये का साहित्य प्रकाशित किया है।
- ७. ग्रिबल मारतीय जैन युवा फैडरेशन का संचालन, जिसके माध्यम से फैडरेशन की लगभग २७७ शाखाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके 'साहित्य प्रकाशन ब्यूरो' के माध्यम से अब तक = पुष्पों में =१ हजार प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं।
- द. सत्साहित्य विक्रय विमाग का संचालन, पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने मात्र गत एक वर्ष में ३ लाख २० हजार रुपये का घामिक साहित्य विक्रय किया है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।
- धः टेप प्रवचनों की सुरक्षा, श्री कुन्दकुन्दं कहान दिगम्बर जैन तीर्थंसुरक्षा ट्रस्ट के माध्यम से पूज्य गुरुदेवश्री के समस्त टेप प्रवचनों की सुरक्षा की जा रही है।
- १०. प्रवचन प्रसार योजना का संचालन, ग्रखिल भारतीय जैन युवा फेंडरेशन की केन्द्रीय शाखा द्वारा पूज्य गुरुदेवश्री ग्रादि के टेप प्रवचनों के विक्रय की व्यवस्था की जाती है, जिसके द्वारा ग्रव तक ७५ हजार रुपये के कैसिट विक्रय किये जा चुके हैं।
 - ११. अवचनकार उपलब्ध करना, समाज में विभिन्न पर्वों के

अवसर पर प्रविचनकार विद्वान उपलब्ध कराने की व्यवस्था यहीं से की जाती है, जिसके अन्तर्गत इस वर्ष पर्यूषण पर्व पर रेट्स स्थानों से माँग अंनि पर १८३ जगहों पर विद्वानों की पूर्ति की गई है।

१२. प्रचार विमाग, श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थंसुरक्षा दूस्ट्रंकी श्रोर से समाज में निरन्तर तत्त्वप्रचार हेतु प्रवचनकार विद्वानों के प्रीयाम बनाकर अमण कराया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान में तीन विद्वान स्थायीरूप से कार्य कर रहे हैं तथा १४ विद्वान श्रेस्थायीरूप से कार्य कर चुके हैं।

१३. वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षरण शिविरों का संचालन, इसके माध्यम से अब तक सारे देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित १८ शिविरों में ३३३१ प्रशिक्षित अध्यापक तैयार किये जा चुके हैं।

१४. लघु शिक्षरा शिविरों का संचालन, इसके माध्यम से ग्रव तक शताधिक शिविर लगाये जा चुके हैं।

१५. श्री सीमंघर जिनालयं का संचालन, इसमें प्रतिदिन लगभग २५० व्यक्ति दर्शन-पूजन हेतु आते हैं।

१६. श्राध्यात्मिक शिक्षण शिविर का संचालन, विगत ६ वर्षों से यहाँ एक पन्द्रह दिवसीय शिविर लगाया जाता है, जिसमें देशभर के मूर्धन्य विद्वान् जैसे श्रीयुत् पण्डित लालचन्दभाई मोदी, वावू जुगलिकशोरजी युगल, पं० ज्ञानचन्दजी, पं० नेमीचन्द भाई रिखयाल, पं० घन्नालालजी ग्वालियर, पं० केशरीचन्दजी घवल ग्रादि पघारते हैं तथा डाँ० हुकमचन्दजी भारित्ल, पं० रतनचन्दजी भारित्ल, पं० ग्रभयकुमारजी जैनदर्शनाचार्य ग्रादि तो यहाँ रहते ही हैं। ग्रादरणीय पं० वावूभाईजी भी विगत २ वर्षों से यहाँ स्वास्थ लाभ हेतु रह ही रहे हैं। उससमय भी उपरोक्त सभी के प्रवचनों व कक्षाग्रों का लाभ मिलता है। इसप्रकार यह शिविर ग्रपने स्तर का ग्रनोखा शिविर होता है, जिसमें गतवर्ष ७५० भाई-बहिन बाहर से पंघारे थे।

इसके अलावा अन्य छोटे-छोटे अनेक कार्य यहाँ से सम्पन्न किये जा रहे हैं। विस्तारभय से उन समस्त कार्यों का विवरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

उक्त सम्पूर्ण कार्यों के संचालन में लगभग २४ व्यक्तियों की एक टीम यहाँ कार्य कर रही है। इसी का यह परिणाम है कि सारे समाज की आशाभरी निगाहें आज इसी ट्रस्ट की ओर लगी हैं। सभी प्रकार के तात्त्विक, घार्मिक एव सामाजिक कार्यों में समाज इस टोडरमल स्मारक भवन के ही विद्यार्थियों, प्रवचनकारों, प्रतिष्ठाचार्यों ग्रादि की मांग करती है; जिसकी यथासंभव पूर्ति भी की जाती है।

श्री वावभाईजी मेहता के यहाँ रहने से हमें ग्रत्यिक प्रेरणा मिलती रहती है, जिससे हमारी कार्य करने की क्षमता भी दिगुणित हो गई है।

श्राभार प्रदर्शन

सर्वप्रथम ज्ञानगोष्ठी पुस्तक के सम्पादक डाँ० हुकमचन्दजी भारित्ल को घन्यवाद देता हूँ, जिनके निर्देशन में इस पुस्तक का यह सुन्दरतमरूप सामने श्राया है। उन्होंने इसके प्रत्येक विषय को नूव वारीकी से जाँचा है, व्यवस्थित कराया है। पाठकों को जानकारी कराते हुए मुक्ते यह गौरव का अनुभव हो रहा है कि प्रारंभ में इस ज्ञानगोष्ठी के ३२ पेज छप भी चुके थे, लेकिन उससे डाँ० साहवं को सन्तोप नहीं हुग्रा तो उन्होंने वे पेज कैन्सिल करा दिए श्रीर उन पेजों को फिर से छपाया गया। इसके पीछे भी यही भावना थी कि पूज्य गुरुदेवश्री के वचनों का जो भी साहित्य प्रकाशित किया जाय, वह पूर्ण व्यवस्थित एवं प्रामाणिक हो।

उन्हें इस कार्य में ग्रत्यिषकरूप से पण्डित ग्रभयकुमारजी शास्त्री ने सहयोग दिया है। जिन्होंने बहुत श्रम करके इस कार्य को सम्पन्न किया है। सभो प्रश्नोत्तरों को १८ विषयों में बाँटकर व्यवस्थित किया। मात्र संकलित ही नहीं किया, बिल्क प्रत्येक विषय को सरलता से कठिनता की ग्रोर व्यवस्थित किया, जिससे वह विषय पाठकों को ह्दयंगम हो सके। किसी पुस्तक का किसो भाषा में श्रनुवाद कर देना सरल कार्य है; लेकिन सारी ज्ञानगोष्ठी को विषयानुसार वर्गोकृत करके उसको व्यवस्थित करना, उससे भी श्रिषक कठिन कार्य है; ग्रतः इस्ट उनका ग्रत्यन्त ग्राभारी है।

इसके सम्पादन में क्या-क्या किया गया है - इसे डाँ० साहव ने ग्रपने सम्पादकीय लेख में स्पष्ट कर दिया है।

विगत आठ वर्षों से इस ज्ञानगोष्ठी की मूल सामग्री को गुजराती भाषा से हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य श्रीमान् पण्डित गम्भीरचन्दजी वैद्य अलीगंज कर रहे हैं। उनका भी में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि म्राज शरीर की रुण म्रवस्था में भी वे इस मनुवाद म्रादि के कार्य में मनवरतरूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारे प्रकाशन विभाग के व्यवस्थापक पण्डित राकेशकुमारजी शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य को भी घन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कठोर श्रम द्वारा इसके मुद्रण की सुव्यवस्था करके पुस्तक को सुन्दर रीति से प्रकाशित किया।

इस पुस्तक के प्रूफ संशोधन का कार्य बड़ी ही निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ पण्डित वीरसागरजी शास्त्री, जैनदर्शनचार्य ने किया है, अतः वे भी घन्यवाद के पात्र हैं।

पुस्तक प्रकाशन की कीमत कम करने हेतु जिन महानुभावों की राशि प्राप्त हुई है, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

१. श्रीमती मोहनीदेवी रंगूलाल जैन, सदर वाजार, दिल्ली	२,५००)
२. श्री नेमीनाथ दि० जैन जिनबिम्ब महोत्सव समिति,	
मुजफ्फरनगर	१,००१)
३. श्री दुलीचंद जुगराज जैन, वम्बई	१,००१)
४. श्री छोटालाल् भीखाभाई, बम्बई	१,०००)
४. श्रीमती लीनाबेन छोटालाल मेहता, वम्बई	१,०००)
६. श्रोमती ऊषावाई कुन्दनलाल जैन, इन्दौर	१,०००)
७. श्री हुकमचन्द जैन, श्री भगवानदास शोभालाल सागर	६००)
श्री प्रतापराय पी० शाह, मधुर प्रहलाद, राजकोट	५०१)
ह. श्रीमती चम्पादेवी तखतराज जैन, कल्कत्ता	३०१)
१०. श्रीमती सविताबेन माणिकलाल गाँघी, वम्बई	२५१)
११. श्रीमान सितावराय लक्ष्मीचन्द जैन, विदिशा	१५१)
१२. श्री सुरेशचन्द जैन, बजाजनगर, जयपुर	ं१११)
१३. श्रीमती गुलकन्दाबेन सुन्दरलाल जैन, भिन्ड	
हस्ते - श्री श्रीचन्द जैन, सोनगढ़	१०१)
१४. श्री जीवनदास गोवर्द्ध नदास परीख, वम्बई	१०१)
१५. श्रीमती कुसुमबेन फतेहचन्द, बम्बई	१०१)
१६. श्रीमती प्यारीबाई मानिकचंद जैन, मुगावली	१०१)
१७. श्रीमती शशिप्रभासोनी, हस्ते श्री प्रेमचंद संवी, जयपुर	१०१)
१८. श्री मन्तूलाल जैन एडवोकेट, सागर	१०१)
१६. श्री शान्तीलाल सौगानी, महिदपुर	१०१)

२०. श्री मदनराज छाजेड़, शास्त्रीनगर, जोघपुर	303)
२१. श्री दि० जैन पंचायत, किशनगढ़, रैनवाल	808)
२२. श्री वंडी केशरीमल जैन, प्रतापसदन, इन्दौर	808)
२३. श्री हुलाशचन्द काशलीवाल, जिनेन्द्र एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	308)
२४. श्री कपूरचन्द महावीरकुमार जैन लवाणवाले, जयपुर	505)
२४. श्री तोतालाल जैन वकील, इन्दीर	808)
२६. श्री नरेन्द्रकुमार जैन शिक्षक, जवलपुर	808)
२७. श्री पूनमचन्द छावड़ा, इन्दीर	803)
२८. श्रीमती गुणमालादेवी राजकुमार जैन, जयपुर	१०१)
२६. गुप्तदान, हस्ते – शरद जैन, वापूनगर, जयपुर	१०१)
३०. श्री रावजी जीवराज शहा, म्हसरूल	१०१)
३१. पं० महेन्द्रकुमारजी शास्त्री, चीघरी मशीनरी, भिण्ड	200)
३२. श्रीमती मनफूलदेवी, जयपुर	५१)
३३. श्री श्रमृतलाल मंगलदास, वम्बई	५१)
३४. व्र० जमनावेन घेवरचन्द जैन, खैरागढ़	પ્રશ)
३५. श्रीमती मोरावाई जैन, महावीर चीक, भिण्ड	પ્ર?)
३६. श्रीमती जमरावदेवी भँवरलाल शाह, जयपुर	५१)
३७. श्री सी० एल० शाह, नवजीवन सोसाइटी, वम्बई	٧٥)

कुल: ११६४०

श्रन्त में हम सबके शिरोमणि प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री कानजी स्वामी के चरणों में श्रद्धाञ्जली श्रिप्त करते हैं, जिन्होंने तत्त्वोपदेश के द्वारा हमें सच्चे मोक्षमार्ग का यथार्थ विवेक जागृत कराया। हम सब उनके द्वारा दिये गये श्राघ्यात्मिक प्रश्नों के उत्तरों के इस संकलन 'श्लानगोष्ठी' के माध्यम से श्रपने तत्त्वज्ञान को निर्मल करें – यही भावना है।

 नेमीचन्द पाटनी मंत्री, पण्डित टीडरमल स्मारक ट्रस्ट

सम्पादकीय

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने सर्वश्रेष्ठ दिगम्वराचार्य कुन्दन्कुन्द के समयसारादि ग्रन्थों को ग्राघार वनाकर इस ग्रुग में जिस श्राघ्यात्मिक कान्ति का सूत्रपात किया, शंखनाद फूँका; उससे श्राज जैन समाज में कौन ग्रपरिचित है ? प्रतिदिन २ घंटे प्रवचन एवं ४५ मिनट की चर्चा के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे ग्राघ्यात्मिक ग्रुग का निर्माण किया; जिसने ग्राघ्यात्मिक स्तर पर समस्त जैन समाज को ग्रान्दोलित किया, छिन्न-भिन्न स्वाघ्याय-परम्परा को पुनर्स्थापित किया।

सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्दजी, वाराणसी के शब्दों में :-

"कोई स्वीकार करे या न करे, किन्तु यदि कभी किसी तटस्थ इतिहासज्ञ ने जैन समाज के इन तीन दशकों का इतिहास लिखा तो वह इस युग के इस काल को 'कानजी युग' ही स्वीकार करेगा; क्योंकि वह जब इस समय के पत्रों को उठाकर देखेगा तो उसे उन पत्रों की चर्चा का प्रधान विषय कानजी ही हिंदिगोचर होंगे। पत्रों में विरोध भी उसी का होता है, जिसका कुछ विशेष ग्रस्तित्व होता है। विरोध से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व ग्रांका जाता है। जो उस विरोध में भी ग्रंडिंग रहता है, वहीं उसकी महत्ता का सूचक होता है।"

जनकी इस ग्राध्यात्मिक क्रान्ति में ग्राध्य।त्मिक मासिक श्रात्मधर्म की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें उनके प्रवचन व चर्चा नियमितरूप से प्रकाशित होते रहे हैं।

जुलाई १९७६ में हिन्दी आत्मधर्म का प्रकाशन-कार्य जयपुर से आरंभ हुआ और उसका सम्पादन-कार्य मुक्ते सीपा गया। यह कार्य मुक्ते सीपकर पूज्य गुरुदेवश्री ने मुक्त पर जो विश्वास व्यक्त किया था, उसके ही सहारे मैंने पूरी शक्ति से उसे निखारने का श्रथक प्रयास किया। मेरा विचार आरंभ से ही रहा है कि इसमें प्रकाशित प्रत्येक लेखमाला अन्त में पुस्तकाकार प्रकाशित होकर स्थायी रूप ग्रहण कर ले। इसी हिष्टकोण से मैने सम्पादकीय भी लिखे; जो आज धर्म के दशलक्षण, कमवद्धपर्याय, जिनवरस्य नयचक्रम् और चैतन्य-चमत्कार के रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं। समयसार, नियमसार व द्रव्यसंग्रह पर हुए गुरुदेवश्री के प्रवचन भी इसी विचार से आद्योपान्त कमशः प्रकाशित किये गये।

^{ी.} सम्पादकीय, जैन सन्देश, मथुरा : १६ जुलाई, १६७६

१२] [ज्ञानगोव्ठी

'प्रवचनरत्नाकर' ग्रा जाने से समयसार के प्रवचनों का प्रकाशन तो खटाई में पड़ गया है, पर नियमसार ग्रीर द्रव्यसंग्रह पर हुए प्रवचनों का प्रकाशन भी शीघ्र ही किया जावेगा।

'ज्ञानगोष्ठी' शीर्षक से प्रकाशित होनेवाली तत्त्वचर्चा को भी इसी दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया गया था। इसके समाप्त होने का तो कोई सवाल ही नहीं था; फिर भी इस ज्ञानगोष्ठी का मूल स्रोत तो ग्रव समाप्त ही हो गया है।

हमारी संस्था के सुयोग्य मंत्री श्री नेमीचेन्दजी पाटनी ने मेरा ध्यान इस श्रोर खीचा तो इसके प्रकाशन का निश्चय कर लिया गया।

यद्यपि यह 'ज्ञानगोव्ठी' आत्मघमं के समय ही सम्पादित हो चुकी थी, तथापि इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करने के लिए बहुत काम शेष था। विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विषयों का वर्गीकरण करके विषय की एक ऐसे कम में व्यवस्थित करना था; जो सरलता से कठिनता की और जानेवाले सिद्धान्त के अनुरूप हो, पढ़ते समय एक के बाद एक बात स्पष्ट होती चली जावे, जिससे पठन-प्रवाह में अवरोध उपस्थित न हो।

मैंने यह कार्य अपने अभिन्न सहयोगी श्री अभयकुमारजी शास्त्री को सौंपा। उन्होंने वड़े ही श्रय से यह कार्य सम्पन्न किया है। यद्यपि मैंने भी इसे श्राद्योपान्त अच्छी तरह देखा है, तथापि उक्त कार्य सम्पन्न करने में उनका रंचमात्र भी सहयोग नहीं कर सका हूँ। मुक्ते यह कहते हुए रंचमात्र भी संकोच नहीं है कि उनके इस कार्य से मुक्ते पूर्ण सन्तोष है, उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।

इसमें भ्राठ वर्षों में प्रकाशित ५५ म्रात्मवर्म भीर ११ वीतराग-विज्ञान — इसप्रकार ६६ मंकों की ज्ञानगोष्ठी संकलित है। म्रठारह शीर्षकों में विभाजित इस ज्ञानगोष्ठी में वे सभी विषय ग्रा गए हैं, जो मध्यात्म से संबंघ रखते हैं; उन सभी शंकाम्रों-म्राशंकाम्रों के समाघान समा गए हैं, जो भ्राज के म्राध्यात्मिक मध्ययन में पग-पग पर उपस्थित होते हैं।

इसमें विये गये प्रश्नों के उत्तर न तो आकड़ों के घटाटोप से वीिमल ही हैं और न गोल-मोल भाषा के प्रयोग से अस्पष्ट ही; इनमें आत्माथियों की सहज शंकाओं का मृदुल संवीधनों से सप्रमाण समाधान किया गया है। जिनागम में प्रयुक्त अपेक्षाओं के न समभ पाने के कारण उत्पन्न होनेवाली शंकाओं का समाधान उचित अपेक्षाओं को बता-बता कर किया गया है। गुरुदेवश्री के प्रवचन तो पुस्तकाकार बहुत प्रकाशित हुए हैं, पर ज्ञानगो की प्रकाशन का यह नया प्रयोग है। संभव है इसमें कुछ किमयाँ रह गई हों।

इसमें जो कुछ भी अच्छाई है, वह पूज्य गुरुदेवश्री की है और जो भी किमयाँ रह गई हैं, उनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हमारा है। यदि सजग पाठकगण उनकी और हमारा घ्यान आकर्षित करेंगे तो हम उपकृत होंगे और आगामी संस्करणों में यथासम्भव सुघार करने का यत्न करेंगे। घ्यान रहे – आगामी संस्करण आफसेट पद्धति से किया जायगा, अतः महत्त्वपूर्ण त्रुटियों का सुघार ही संभव हो सकेगा।

हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे आत्मार्थी समाज को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। 'पूज्य गुरुदेवश्री द्वारा प्रवाहित अध्यात्मघारा को जन-जन तक पहुँचाने के अनेक प्रयासों में यह भी एक लघु प्रयास है।

श्रात्मार्थी समाज इसका भरपूर लाभ उठाये - इस पावन भावना के साथ विराम लेता हूँ।

- (डॉ०) हुकसचन्द भारित्ल

शुद्धिपत्र					
पृष्ठ	पंक्ति	श्रगुद्ध	शुद्ध		
१५	१ ७	के	को		
२५	१ २	में	मैं		
४१	२१	पर्यज्ञेपंने	परज्ञेयपने		
४२	· ×	\$5=0	१६५४ '		
४२		ं सकदा .	सकता		
38	. १३	जी को '	जीव को		
७०	₹,.	ग्राभव ·	ग्रास्रव		
१३८	२८	१९७५	१९७६		
१८.३	१ ६	१६७७	१६७७		
. २२४	३०	तीन का कील	तोन काल की		
२४६	. २२	देव .	देह		
२५०	. 8	उसके	ऐसे		

नोट: - पृष्ठ २२/१२६/१४६/१७२ पर ऋमशः पंक्ति ११/८/ २५/२० में वीतराग-विज्ञान के स्थान पर आत्मधर्म छप गया है। इसी प्रकार पृष्ठ १६१/२३३/२५३ पर ऋमांक संबंधी भूलें हुईं हैं।

प्रमुख ग्राधार-बिन्दु

श्रपने जीवन-शिल्पी पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी से सायं-कालीन चर्चा में पूछे गये प्रश्नों श्रीर उनके उत्तरों को प्रस्तुत संकलन रूपी माला में गूँथकर प्रस्तुत करने का श्रवसर प्राप्त होने के कारण मैं श्रपने को गौरवान्वित श्रनुभव करता हूँ।

मान्यवर डाँ० हुकमचन्दजी भारित्ल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से इस संकलन के कुछ आधार-विन्दु निर्धारित किए गए हैं, जो निम्न-अनुसार हैं। इन विन्दुश्रों के श्राधार पर पढ़ने से इस पुस्तक का महत्त्व श्रीर श्रधिक स्पष्टता एवं सरलता से समक्षा जा सकेगा।

(१) विषय-विभाजन :- जुलाई १९७६ से जुलाई १६८३ तक जयपुर से प्रकाशित ग्रात्मधर्म एवं ग्रगस्त १६८३ से जून १६८४ तक के वीतराग-विज्ञान में 'ज्ञानगोष्ठी' स्तम्भ के ग्रन्तर्गत प्रकाशित प्रश्नोत्तरों को विभिन्न विषयों में विभाजित करके प्रत्येक विषय के ग्राधार पर एक-एक श्रष्ट्याय वनाया गया है।

विषयों का क्रम निर्घारित करने में निम्न हिष्टिकोण अपनाया गया है।

सम्पूर्ण जिनागम का केन्द्र-विन्दु एवं पूज्य गुरुदेव की वाणी की विशिष्ट पहिंचान 'भगवान ग्रात्मा' सर्वोत्कृष्ट एवं एकमात्र ग्राश्रयभूत पदार्थ है, ग्रतः प्रथम ग्रध्याय 'भगवान ग्रात्मा' रखा गया है।

'भगवान श्रात्मा' का स्वरूप समभने में एकमात्र निमित्तभूत 'देव-शास्त्र-गुरु' व्यवहार से शरणभूत हैं, ग्रतः दूसरा ग्रव्याय 'देव-शास्त्र-गुरु' रखा गया है।

भगवान-ग्रात्मा के ग्राश्रय से 'ग्रात्मानुभूति' प्रगट होती है। ग्रात्मानुभूति का उपाय 'भेदिवज्ञान'है। ग्रात्मानुभूति को ही भेदिववसा में 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यक्चारित्र' कहते हैं तथा इन तीनों की एकता ही 'मोक्षमार्ग' है; ग्रतः तोसरे से आठवें ग्रष्ट्याय में क्रमशः 'ग्रात्मानुभूति, भेदिवज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र एवं मोक्षमार्ग' से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर दिए हैं।

६वें अध्याय में मोक्षमार्गस्य जीव की भूमिका का ज्ञान कराने के

प्रयोजन से 'ज्ञानी श्रावक की श्रन्तर्वाह्य दशा' से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर दिए हैं।

इसप्रकार मोक्षमार्ग से सम्बन्धित आध्यात्मिक विषयों के वाद तत्त्वनिर्णय हेतु जिनागम में वहुर्चीचत सैद्धान्तिक विषयों के आधार पर दसवें से सत्तरहवें अध्याय में क्रमशः 'द्रव्य-गुण-पर्याय, निमित्त-उपादान, निश्चय-व्यवहार, प्रमाण-नय, कर्त्ता-कर्म, कमबद्धपर्याय एवं पुण्य-पाप' — इन विषयों का समावेश किया गया है।

- (२) विषय-विभाजन का ग्राधार: किस प्रश्न को किस विषय के अन्तर्गत लिया जाए यह निर्णय करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि एक ही प्रश्न अनेक विषयों से सम्बन्धित मालूम पड़ते थे। ऐसे प्रश्नों का विषय-निर्धारण उनके सन्दर्भ के ग्राधार पर किया गया है; जैसे प्रश्नक्रमांक १२२ सम्यग्दर्शन या भेद-विज्ञान के ग्रध्याय में भी रखा जा सकता था, परन्तु ग्रात्मानुभूति के प्रयत्न के सन्दर्भ में पूछा गया होने से उसे ग्रात्मानुभूति के ग्रध्याय में रखा गया है।
- (३) प्रश्नों के कम-निर्धारण का आधार: यद्यपि प्रत्येक अध्याय में संकलित अधिकांश प्रश्न आगे-पीछे के प्रश्नों से सम्बन्धित नहीं हैं, तथापि कई प्रश्न लगातार परस्पर सम्बन्धित हैं, अतः उन्हें कम में रखा गया है।

ग्रध्याय के प्रारम्भ में सरल एवं विषय को अधिकतम स्पष्ट करनेवाले प्रश्न रखे गये हैं।

- (४) ऋमाँक-पद्धितः प्रत्येक प्रश्न के ऊपर दिये गये कर्मांक का कम प्रादि से लेकर अन्त तक कायम रहा है, इससे यह पता चलता है कि पूरी पुस्तक में कितने प्रश्नोत्तर हैं। तथा प्रश्न के अन्त में दिया गया कर्मांक मात्र सम्बन्धित अध्याय का कर्मांक है, इससे प्रत्येक अध्याय के कुल प्रश्नोत्तरों की संख्या का पता चलता है।
- (५) प्रमाण-पद्धित: प्रत्येक प्रश्न के अन्त में उस प्रश्न का प्रमाण भी दिया गया है कि वह किसमें, किस वर्ष के किस माह में, किस पृष्ठ से लिया गया है, ताकि इन प्रश्नों की प्रामाणिकता असन्दिग्घ रहे।

प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस विषय से सम्बन्धित भजन या उद्धरण दिए गए हैं। जैसे कारणशुद्धपर्याय के प्रकरण के अन्त में नियमसार के उस प्रकरण को उद्धृत किया है, जिसमें कारणशुद्धपर्याय की चर्चा की गई है।

इन प्रश्नों का संकलन करते हुए मुक्ते पूज्य गुरुदेवश्री की वाणी. के माध्यम से जिनागम का मर्म ग्रीर ग्रधिक स्पष्टता से भासित हुग्रा है, एतदर्थ उनके चरणों में विनम्र श्रद्धासुमन समिपत करता हूँ।

यह संकलन करने हेतु माननीय डाँ० हुकमचन्दजी भारित्ल ने मुक्ते श्रवसर प्रदान किया तथा कदम-कदम पर प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया है; जिससे मुक्ते साहित्यसेवा के क्षेत्र में वहुत-कुछ सीखने को मिला है, एतदर्थ मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। माननीय श्री नेमीचन्दजी पाटनी ने भी इस कार्य हेतु अवसर एवं पूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है। एतदर्थ में उनके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ विनम्न अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे स्व-पर हितकारी कार्यों का अवसर प्रदान करते हुए अनुगृहीत करेंगे।

श्रन्य भी जिन साथियों ने मुफे सहयोग दिया है, उनके प्रति भी मैं श्राभार व्यक्त करता हूँ।

इस संकलन से पाठकगण भी जिनागम की विभिन्न अपेक्षाओं को समक्षकर उसका मर्म समभें - यही मंगल कामना है।

- सहसम्पादक, अभयकुमार जैन शास्त्रो, एम० काम०

श्रावक का ग्राचररा

रात्रि भोजन में त्रसहिसा होती है, इसलिये श्रावक को उसका त्याग होता ही है। इसीप्रकार श्रनछने पानी में भी त्रसजीव होते हैं। शुद्ध ग्रौर मोटे कपड़े से छानने के पश्चात् ही श्रावक पानी पीता है। ग्रस्वच्छ कपड़े से छाने तो उस कपड़े के मैल में ही जीव होते हैं; इसलिये कहते हैं कि शुद्ध वस्त्र से छने हुए पानी को काम में लेवें। रात्रि को तो पानी पिये ही नहीं ग्रौर दिन में छानकर पिये। रात्रि को त्रसजीवों का संचार बहुत होता है; इसलिये रात्रि के खान-पान में त्रसजीवों की हिसा होती हैं। जिसमें त्रसहिसा होती हैं – ऐसे कोई कार्य के हरिणाम त्रती श्रावक को नहीं हो सकते।

- पूज्य श्री कानजी स्वामी श्रावकघर्मप्रकाश, पृष्ठ ५३-५४ (नया संस्करण)

भगवान आत्मा

(१)

प्रश्त: - भगवान आत्मा को ज्ञानमात्र क्यों कहा जाता है ? ग्राप वारम्बार 'भगवान ग्रात्मा ""भगवान ग्रात्मा' कहते हैं ? क्रपया उसका स्वरूप बताइये ?

उत्तर: - भाई! भगवान ग्रात्मा ग्रनन्त शक्तियों का संग्रहालय, श्रनन्त गुणों का गोदाम, श्रनन्त ग्रानन्द का कन्द, श्रनन्त मिह्मावन्त, श्रतीन्द्रिय महापदार्थ है; उसे ज्ञानमात्र भी कहा जाता है। 'श्रात्मा ज्ञान, मात्र है अर्थात् वह शरीर, मन, वाणी श्रीर पुण्य-पाप रूप नहीं है, एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं है। वह ज्ञान, दर्शन, श्रकार्यकारण, भाव, श्रभाव श्रादि श्रनन्त शक्तिमय है।

प्रभु ! तेरे घर की क्या वात कहें ? तुभमें अनन्त शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और एक-एक शक्ति अनन्त सामर्थ्यवान है, एक-एक शक्ति अनन्त गुणों में व्यापक है, एक-एक शक्ति में दूसरी अनन्त शक्तियों का रूप है, एक-एक शक्ति दूसरी अनन्त शक्तियों के निमृत्त है। एक-एक शक्ति में अनन्त पर्यायें हैं, वे पर्यायें कम-कम से होती हैं, इसलिए कमवर्ती हैं। अनन्त शक्तियाँ एक साथ रहती हैं, इसलिए वे अकमवर्ती हैं।

इसप्रकार ग्रात्मद्रव्य ग्रक्रमवर्ती ग्रौर क्रमवर्ती गुण-पर्यायों का पिण्ड है। द्रव्य गुद्ध है, गुण भी गुद्ध है; इसलिए उसकी दृष्टि करने पर परिणमन भी गुद्ध ही होता है। 'मैं ज्ञानमात्र वस्तु हूं'—ऐसी दृष्टि होने पर पर्याय में जीवत्व शक्ति का परिणमन हुग्रा; उसके साथ ज्ञान, दर्शन, ग्रानन्द, ग्रकार्यकारणत्व ग्रादि ग्रनन्त शक्तियों की पर्यायें उछलती हैं— प्रगट होती हैं।।१।। — ग्रात्मधर्म: जून १६८३, पृष्ठ २६-२७

(?)

प्रश्न :- उछलती हैं अर्थात् क्या ?

उत्तर :- द्रव्य वस्तु है, उसमें अनन्त शक्तियाँ हैं। जब एक शक्ति का परिणमन होता है, तब अनन्त शक्तियों की परिणति एक साथ उत्पन्न होती है - इसी को उछलना कहा जाता है।।२।।

— श्रात्मधर्म : जून १६८३, पृष्ठ २७

(३)

प्रश्न: क्या ग्रज्ञानी को प्रथम से ही ग्रात्मा की वात कहनी चाहिये?

उत्तर: समयसार की गाथा में ग्राचार्यदेव ने 'ग्रात्मा ग्रानन्द-रवरूप है', उसको पहचानने के लिए समकाया है। प्रथम ही द्वीप, समुद्र, लोक की रचना ग्रादि की जानकारी ग्रथवा व्रतादि करने के लिए नहीं कहा; ग्रपितु गुद्धात्मा को पहिचानने के लिए कहा है। समक्रने के लिए प्रानेवाला भी ग्रभी ग्रात्मा को समक्ता नहीं है, फिर भी जिज्ञासा से टकटकी लगाकर देख रहा है; उससे कहते हैं कि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र को सदैव प्राप्त हो, उसे ग्रात्मा कहते हैं। इसप्रकार व्यवहारी जीवों को भी प्रथम गुद्धात्मा ही समक्ताया है। ग्रनादिकालीन वन्यन से छूटकर मुक्ति कैसे प्राप्त हो – यह ग्राचार्यदेव ग्रज्ञानी जीव को समक्ताते हैं।।३।।

— आत्मवर्म : सितम्बर १६७७, पृष्ठ २७

(8)

प्रश्न: - जीव को शरीरवाला ग्रथवा रागवाला कहना तो व्यवहार से कथन है, किन्तु जीव को सम्यग्दर्शनवाला तो कह सकते हैं ?

उत्तर: - जीव को सम्यग्दर्शनवाला कहना भी पर्याय से कथन है। जीव तो विज्ञानघनस्वरूप है। सम्यग्दर्शन पर्याय तो एक श्रंश है, जबिक जीव त्रिकाली विज्ञानघनस्वरूप है।।४॥

— ग्रात्मवर्म : जनवरी १६७८, पृष्ठ २६

(义)

प्रश्न :- सम्यग्दर्शन और ग्रात्मा भेदरूप हैं या अभेदरूप हैं ?

उत्तर: - सम्यग्दर्शनादि निर्मलपर्याय श्रीर श्रात्मा श्रभेद हैं। राग श्रीर श्रात्मा में तो स्वभाव-भेद है, किन्तु सम्यग्दर्शन श्रीर शुद्धात्मा श्रभेद हैं। परणित स्वभाव में अभेद होकर परिणमित हुई है, आत्मा स्वयं अभेदपने उस परिणितक्षिप से परिणमित हुआ है — उसमें भेद नहीं है। ब्यवहार सम्यग्दर्शन तो विकल्परूप है, वह कहीं आत्मा के साथ अभेद नहीं है।।।।।।

— श्रात्मधर्म : जुलाई १९७७, पृष्ठ २४ (६)

प्रश्न:- कहीं-कहीं शुद्धपर्याय को ग्रात्मा कहा है, उसका क्या श्रावय है ?

उत्तर: - ग्रालिंगग्रहण के २० वें बोल में घ्रुव को स्पर्श नहीं करने वाली गुद्धपर्याय को ग्रात्मा कहा है, वहाँ वेदन की ग्रपेक्षा कहा है, क्योंकि ग्रानन्द का वेदन परिणित में है, त्रिकाली में वेदन नहीं होता; इसलिए 'जो वेदन में ग्राया, वह मैं हूँ' - ऐसा कहा है। जहाँ जैसा ग्राशय हो, वैसा समक्षता चाहिए। सम्यग्दर्शन का विषय त्रिकाली घ्रुव सामान्य है, वही सर्व तत्त्वों में सार है। वस्तु स्वयं घ्रुवरूप है, उसका लक्ष्य करने से सम्यग्दर्शन होता है।।६॥ — ग्रात्मधर्म: जून १६८३, पृष्ठ २७

(9)

प्रश्न: पहले ज्ञान जानने में श्राता है या श्रात्मा? दोनों की प्रसिद्धि में कितना ग्रन्तर है?

उत्तर :- दोनों एक साथ ही जानने में आते हैं। आत्मा को लक्ष्य में लिये बिना ज्ञान को किसका लक्षण कहना ? आत्मा को लक्ष्य में लेने पर ज्ञान उसमें अभेद हुआ, तब आत्मा लिक्षत हुआ और ज्ञान उसका लक्षण हुआ; इसप्रकार लक्षण और लक्ष्य - दोनों की प्रसिद्ध एक साथ ही है।।।। — आत्मधर्म: जुलाई १६८३, पृष्ठ २४

(5)

प्रश्न :- यदि दोनों एक साथ जानने में ग्राते हैं, तो फिर ज्ञान ग्रीर ग्रात्मा का भेद तो व्यर्थ हो गया ?

उत्तर: - अभेद की ओर ढलने पर भेद को उपचार से साघन कहा जाता है। अभेद के लक्ष्य बिना अकेला भेद तो सचमुच व्यर्थ ही है। अभेद में जाते-जाते बीच में भेद आ जाता है, परन्तु उस भेदरूप व्यवहार का निषेघ करके अभेद में ढलना होता है; अतः उस भेद को व्यवहार-साघन कहा जाता है। निश्चय बिना अकेला व्यवहार तो व्यर्थ ही है। 'प्रथम ज्ञान को जाना, पश्चात् ग्रात्मा को जाना'—ऐसा भी वास्तव में है नहीं। जब तक 'यह लक्षण ग्रीर यह लक्ष्य'इ — सप्रकार दो भेदों के ऊपर लक्ष रहे; तब तक विकल्प की ही प्रसिद्धि है, ग्रात्मा की नहीं। ग्रात्मा की ग्रीर बढ़कर जब ग्रात्मा की प्रसिद्धि हुई, ग्रनुभव हुग्रा; तव लक्ष्य ग्रीर लक्षण — ऐसे दो भेदों पर लक्ष नहीं रहता ग्रीर दोनों ग्रभेद होकर एक साथ प्रसिद्ध होते हैं; भेद व्यवहार तो ग्रभेद ग्रात्मा का प्रतिपादन करने के लिये हैं।।।।

(3)

प्रश्न :- यदि ग्रात्मस्वभाव सुख का सागर है तो वर्तमान में उस सुख का ग्रंश भी ग्रनुभव में क्यों नहीं ग्राता ?

उत्तर :- ग्रात्मा सुख का सागर होने पर भी उसने राग में एकत्वबुद्धि ग्रनादिकाल से बना रखी है, इसलिए स्वभाव से सुखांश प्रगट नहीं होता। राग के साथ एकत्वबुद्धि का वागा तोड़कर उससे भेदजान करे तो स्वभाव में से सुखांश प्रगट हो।।।।।

- ग्रात्मधर्म : जनवरी १६७६, पृष्ठ २५

(20)

प्रश्न :- पर्याय में प्रभुता कैसे प्रगट हो ?

उत्तर :- तू रागादि से गिर्लेपस्वरूप प्रभु है। कपायोत्पत्ति हो, उसे मात्र जानना - यही तेरी प्रभुता है। कपाय में एकत्वबुद्धि करके निजत्व स्थापित करना, तेरी प्रभुता नहीं है। भाई! तू निर्दोप वस्तु है - तुभे कषाय का लेप लगा ही नहीं है। ग्रात्मा तो सदा ही कपायों से निर्लिप्त है। जैसे स्फिटिकमणि में पर का प्रतिविम्व पड़ता है, वैसे ही कषायभाव - विभावभाव ज्ञान में ग्राते-जाते हैं;वे तेरे में प्रविष्ट नहीं हो जाते, तू तो निर्लेप है। त्रतादि के विकल्प ग्राते हैं, वे तो इस ज्ञायक से भिन्न संयोगी भाव हैं, ज्ञायक की जाति के नहीं हैं; ग्रतः कुजाति हैं, परजाति हैं, परज्ञेय हैं, स्वजाति या स्वज्ञेय नहीं। तू ज्ञायकस्वरूप निर्लेप प्रभु है। इस प्रभुता का ग्रन्तर से विश्वास करने पर पर्याय में प्रभुता प्रगट होती है। १९०१, १९०८ २४-२६

(११)

प्रश्त :- ग्रात्मवस्तु तो ग्रव्यक्त है, फिर जानने में कैसे ग्रावे ?

उत्तर: — वर्तमान में वर्तती पर्याय व्यक्त है — प्रगट है। वह पर्याय कहाँ से ग्राती है? कोई वस्तु है, उसमें से ग्राती है या कहीं ग्रघर में से ग्राती है? तरंग है, वह पानी में से ग्राती है या कहीं ग्रघर में से ग्राती है? उसी भाँति पर्याय है, वह ग्रघर में से नहीं ग्राती; ग्रपितु वस्तु ग्रव्यक्त — शक्तिरूप है, उसमें से ग्राती है। व्यक्त पर्याय ग्रव्यक्त ग्रात्मशक्ति को व्यक्त करती है — उसका ग्रस्तित्व बताती है।।११।।

- ग्रात्मघर्म : जनवरी १९७९, पृष्ठ २५

(१२)

ं प्रश्न: - 'ज्ञान सो ग्रात्मा' - ऐसा कहकर मात्र ज्ञान के द्वारा ही ग्रात्मा की पहिचान क्यों कराई ? जीव का मूल प्रयोजन तो ग्रानन्द को प्राप्त करना है न ?

उत्तर: — ग्रात्मा को पहिचानने के लिए 'ज्ञान सो ग्रात्मा' — इस प्रकार कहा है, उसका कारण यह है कि ज्ञान तो प्रगट ग्रं श है — वर्तमान में विद्यमान है ग्रीर ग्रानन्द का ग्रंश प्रगट नहीं है, प्रगट तो ग्राकुलता है; इसलिए ज्ञान के प्रगट ग्रंश द्वारा ही ग्रात्मा की पहिचान कराई है। ज्ञान के प्रगट ग्रंश को ग्रन्दर में लगाए ग्रर्थात् एकाग्रता करे तो जिस प्रकार द्रव्य ग्रीर गुण शुद्ध हैं, उसीप्रकार पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। ग्रात्मा को ज्ञान के ग्रंश से पहिचान करवाने का मूल हेतु यही है।।१२॥ — ग्रात्मवर्म: मार्च १९७६, पृष्ठ २६

(\$ \$).

प्रश्न: समयसार सर्विवशुद्धज्ञानाधिकार का मांगलिक करते हुए ग्राचार्यदेव ने कहा है कि ग्रात्मा का द्रव्यस्वभाव शुद्ध-शुद्ध है। यहाँ शुद्ध-शुद्ध दो वार प्रयोग करने का ग्राशय क्या है ?

उत्तर: - प्रथम तो परद्रव्य से भिन्न होने के कारण गुद्ध है ग्रीर द्वितीय राग से भी भिन्न होने के कारण गुद्ध है। वंघ ग्रीर मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पर्यन्त समस्त पर्यायों से ग्रात्मस्वभाव ग्रत्यन्त दूर है; ग्रतः ग्रात्मस्वभाव गुद्ध-शुद्ध है - सम्पूर्णतः ही शुद्ध है।।१३।। - ग्रात्मधर्म: मार्च १६७६, पृष्ठ २६

(8x)

प्रश्त:- 'मैं शुद्ध हूं':- इसका ग्रर्थ क्या है ?

खतर: — नर-नारकादि जीव के विशेष, श्रजीव, पुण्य, पाप, श्राम्नव, वंघ, संवर, निर्जरा, मोक्ष — इन नव तत्त्वों से एक टंकोत्कीण ज्ञायकभाव श्रत्यन्त भिन्न होने से 'मैं शुद्ध हूँ'। साघक-वाघक की पर्याय से श्रात्मा को श्रत्यन्त भिन्न कहा। शरीरादि से तो श्रत्यन्त भिन्न है ही, पुण्य-पापादि से भी श्रत्यन्त जुदा है; इसके श्रतिरिक्त संवर, निर्जरा श्रीर मोक्ष की शुद्ध निर्मल पर्याय के व्यवहारिक भावों से भी मैं एक टंकोत्कीण ज्ञायकभावरूप होने के कारण श्रत्यन्त भिन्न होने से शुद्ध हूँ। यहाँ समयसार की गाथा में तो संवर, निर्जरा श्रीर मोक्ष की शुद्ध निर्मल पर्याय के व्यवहारिक भावों से भी श्रात्मा को श्रत्यन्त भिन्न कहकर दिगम्बर सन्तों ने श्रन्दर के रहस्य को व्यक्त कर दिया है। ऐसी वात श्रन्यत्र है ही नहीं। श्राहाहा! जगत का भाग्य है कि ऐसी वाणी श्रवशेष रह गई।।१४।।

- श्रात्मधर्म : मई १६७६, पृष्ठ २४

(24)

प्रश्न: 'भगवान ग्रात्मा ग्रानन्दस्वरूप है'- इसप्रकार ग्राप ग्रात्मा के गुणों का विश्वद व्याख्यान करते हो, परन्तु वह भगवान चला कहाँ गया - यह तो वतलाइए ?

उत्तर: - भगवान तो जहाँ है, वहाँ ही है; परन्तु इस भगवान का इस जीव को भान नहीं है, इसलिए दृष्टि में श्राता नहीं। स्वयं भगवान-स्वरूप कारणपरमात्मा है - ऐसा जिसको हृदय में जमता है, उसी को कारणपरमात्मा है; परन्तु जिसको ऐसा जमता ही नहीं कि मैं परमात्म-स्वरूप हूं, उसके लिए कारणपरमात्मा कहाँ है ? उसको तो राग श्रोर श्रल्पज्ञता ही है। जिसको कारणपरमात्मा का विश्वास जमता है, उसी को कार्यरूप में समग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रगट होता है।।१४।।

- श्रात्मधर्मे : ग्रन्दूवर १६७६, पृष्ठ २२

(१६)

प्रश्न :- तो श्रज्ञानी को क्या करना ?

ं उत्तर: - अज्ञानी को प्रथम वस्तुस्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आत्मा का भान करना चाहिये। यही सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। शुभराग का क्रियाकाण्ड करना सच्चा उपाय नहीं है।।१६॥

🗝 श्रात्मधर्म : अक्टूवर १९७६, पृष्ठ २२

(20)

प्रश्न: — लोक छह द्रव्यस्वरूप है, उसमें जीव सप्तम द्रव्य हो जाता है नया ?

उत्तर: — लोक है तो छह द्रव्यस्वरूप ही, किन्तु वह ज्ञेय होने से व्यक्त है ग्रीर उसको जाननेवाला जीव उससे भिन्न है; ग्रतः इसी ग्रपेक्षा से उसे सप्तम द्रव्य कहा है ॥१७॥

— ग्रात्मधर्मं : फरवरी १६५०, पृष्ठ २४

(१ =)

प्रश्न :- आत्मद्रव्य की महिमा विशेष है या द्रव्य को लक्ष्य में लेने वाली पर्याय की ?

उत्तर: - ग्रात्मद्रव्य की महिमा विशेष है। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे, तब मोक्षमागं का प्रारम्भ होता है - इसी ग्रपेक्षा से पर्याय की महिमा कही जाती है; किन्तु पर्याय तो एक समय की है, जबिक द्रव्य पर्याय से ग्रनन्त-ग्रनन्त गुणी सामर्थ्यवाला है - त्रिकाली महाप्रभु है, इसिलए द्रव्य की महिमा ही विशेष है। १८८।। - ग्रात्मधर्म: मार्च १६८०, पृष्ठ २२

(38)

प्रश्न :- नियमसार में संवर-निर्जरा-मोक्षतत्त्व के भी साररूप नहीं कहा, इसमें क्या रहस्य है ?

उत्तर: - ग्रात्मा ही एक सर्व तत्त्वों में सारस्प है। संवर, निर्जरा ग्रीर मोक्ष उत्पन्न करने की श्रपेक्षा से, प्रगट करने की ग्रपेक्षा से तो हितस्प ग्रीर सारस्प कहे जाते हैं, किन्तु नियमसारजी में उन्हें भी सारस्प नहीं कहा। इसका कारण यह है कि वे पर्याय हैं, नाशवान हैं, क्षणिक हैं; ग्रीर ग्रात्मा तो श्रविनाशो घृव होने से सारस्प है। संवरादितत्त्व तो नाशवान भाव हैं, उनसे ग्रविनाशी भगवान ग्रात्मा दूर है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-वीर्यादिभाव पर्याय हैं - विनाशीक हैं, ग्रतः सारस्प नहीं हैं। ग्रविनाशी भगवान ग्रात्मा ही एक सारस्प होने से नाशवान भावों से दूर है। ग्राहाहा! पर्याय के समीप ध्रुव भगवान पड़ा है - वही ग्रकेला सारस्प होने से दृष्टि में लेने योग्य है ग्रीर तो सर्व ग्रसार है॥१६॥

— ग्रात्मधर्म : अप्रेल १६८०, पृष्ठ २३

(२०)

प्रश्न: - उपयोग किसका लक्षण है ? उसको किसका अवलम्बन

है - किसके श्रवलम्बन से प्रगट होता है ? उन उपयोग की श्रस्ति किनके कारण से है श्रीर किसके कारण से नहीं है ?

उत्तर :- उपयोग ग्रात्मा का लक्षण है, उसकी जेय पदार्थों का अवलम्बन नहीं है। ग्रात्मा के अवलम्बन से उपयोग प्रगट होता है, बाह्य पदार्थों के श्रवलम्बन से नहीं। श्रात्मा को तो परपदार्थों का अवलम्बन है ही नहीं। ग्ररे! उसके उपयोगको भी बाह्यपदार्थों का अवलम्बन नहीं है। उपयोग लक्षण को तो लक्ष्य ऐमे ग्रात्मा का अवलम्बन है। परपदार्थों के ग्रवलम्बन से अर्थात् देव-गुरु-जिनवाणी के अवलम्बन से ग्रात्मा का उपयोग प्रगट नहीं होता है। उपयोग की अस्ति जेय पदार्थों के कारण नहीं है, परन्तु वह उपयोग जिसका लक्षण है - ऐसे आत्मा से अस्तिन्त्य है। उस उपयोग को पर का अवलम्बन कैसे हो ? अधिक बांचन, अधिक श्रवण करे तो युद्धि की वृद्धि हो - ऐसा नहीं है। युद्धि की वृद्धि तो नियम से आत्मा के अवलम्बन से ही होगी।।२०।।

— आत्मयर्भ: ज्न १६८०, पृष्ठ २४ (२१)

प्रश्त :- सीमंघर का अर्थ क्या है ? क्या आत्का सीमंघर है।

उत्तर: सीमंघर अर्थात् वस्तु मयांदावाली है। प्रभु ! तू मयांदित ह, तेरी सीमा - तेरी मर्यादा यह है कि तू राग में न जावे, राग को न करे, अपने त्रिकाली अकपायी नीराग स्वरूप में हो रहे। अतः मर्यादा का, सीमा का घारक आत्मा स्वयं ही शीमंघर है।।२१॥

> — आत्मयमं : जुलाई १६=०, पृष्ठ २३ (२२)

प्रका:- द्रव्यस्वभाव में विकार है ही नहीं तो कारणपरमात्मा को पापरुपी वहादुर शत्रुसेना का लूटनेवाला क्यों कहा ?

उत्तर: - यह तो पर्याय से बात की है। पर्याय में रागादिभाव है, वे स्वभाव-सन्मुख ढ़लने पर उत्पन्न ही नहीं होते, ऐसी स्थित में उन्हें नाश किया - ऐसा कथनमात्र कहा जाता है। द्रव्यस्वभाव में तो रागादिभाव अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र, केवलज्ञान या सिद्धपर्याय आदि कोई भी पर्याय हैं ही नहीं। संसार-मोक्ष तो सब पर्यायों का खेल है, द्रव्यस्वभाव में ये पर्यायों है ही नहीं। त्रिकाली द्रव्यस्वभाव एक एप है; उसे न तो कुछ ग्रहण ही करना है और न कुछ छोड़ना। ज्ञायकभाव तो

शाश्वत ही है। तीन कषायों का ग्रभाव करके ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द का स्वाद लेनेवाले दिगम्बर सन्तों ने ग्रन्तर की बात ग्रजब-गजब की की है। ऐसी वात दिगम्बर सन्तों के ग्रतिरिक्त भरतक्षेत्र में ग्रन्यत्र है ही नहीं; वे कहते हैं कि सभी जीव सुखी होवें, कोई जीव दु:खी न होवे, सभी जीव मुक्तदशा को प्राप्त करें, प्रत्येक ग्रात्मा मुक्तस्वभावी ही है।।२२।।

-म्रात्मधर्मः ग्रगस्त १६८०, पृष्ठ २७

(२३)

प्रश्न :- त्रिकाली ग्रात्मद्रव्य के ग्राश्रय से ही घर्म होता है - इसका क्या कारण है ?

उत्तर: - त्रिकाली आत्मद्रव्य हो मूल वस्तु है, उसी में आनन्द भरा है; इसलिए त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेने पर पर्याय में आनन्दरूप घर्मदशा प्रकट होती है।।२३।। -आत्मधर्म: अप्रोल १९८१, पृष्ठ २४

e (२४)

प्रश्न: भ्रुव का मूल्य अधिक है या पर्याय में भ्रानन्द के श्रनुभव का?

उत्तर: - ध्रुव का मूल्य अधिक है। आनन्द की पर्याय तो एक समय की है, जविक ध्रुव में आनन्द का कोष भरा है।।२४॥

– श्रात्मधर्मः जुलाई १६८१, पृष्ठ २१

(२보)

प्रश्न :- यदि द्रव्य की प्रसिद्धि पर्याय से होती है, तव तो द्रव्य से पर्याय ऊँची हो गई ?

उत्तर: — द्रव्य की प्रसिद्धि भले ही पर्याय करती है, फिर भी पर्याय है तो एक समय की ही न? द्रव्य तो अनन्त-अनन्त पर्यायों का पिण्ड प्रभु है, उसकी ही महिमा है। यद्यपि एक समय की पर्याय की भी महिमा है कि वह एक समय में तीनकाल-तीनलोक के पदार्थों को जानती है — यह सत्य है, तथापि द्रव्य तो उससे अनन्तगुणी पर्यायों का पिण्ड है; इसलिए पर्याय की अपेक्षा द्रव्य की अनन्तगुणी महिमा है। ऐसे द्रव्य की महिमा दृष्टि में आये तो पर्याय में आनन्द का वेदन होवे।।२४॥

– ग्रात्मधर्मः ग्रगस्त १६८१, पृष्ठ २

(२६)

प्रश्न :- द्रव्य में पड़ा हुम्रा म्रानन्द काम में मर्थात् भोगने में नहीं

त्राता, जविक पर्याय का ग्रानन्द भोगने में ग्राता है - ऐसी स्थिति में पर्याय का मूल्य बढ़ा या नहीं ?

उत्तर :- पर्याय में भोगने में ग्रानेवाला ग्रानन्द एक क्षणवर्ती होता है ग्रीर द्रव्य तो त्रिकाली ग्रानन्द का पिण्ड है। द्रव्य में से क्षण-क्षण ग्रानन्द का प्रवाह ग्राता है, इसलिए द्रव्य ग्रानन्द का सागर है। ग्रानन्द के सागर का मूल्य ग्रधिक है।।२६॥ - ग्रात्मधर्म : ग्रगस्त १६=१, पृष्ठ २

(२७)

प्रश्न: - श्राप कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय श्रुव को जानती है, श्रुव स्वयं कुछ नहीं जानता; तो क्या श्रुव श्रन्या है ?

उत्तर: - ध्रुव ग्रन्वा नहीं है, विलक्ष महाप्रभु है। ध्रुव जानने की ग्रन्वयशक्तियों का महापिण्ड प्रभु है। पर्याय व्यक्त है - प्रगट है, ग्रनः ध्रुव को जानती है।।२७॥ - ग्रात्मधर्मः सितम्बर १६=१, पृष्ट २४

(२ =)

प्रश्त: - जीव गुढस्वरूपी है - यह तो ठीक है; परन्तु राग-द्रेग-मोह-सुख-दु:ख के परिणामों को करता कीन है ग्रीर भोगता कीन है?

उत्तर: — जीव ही राग-हे प-मोह के परिणामों को करता है, मुख-दु:ख एवं हर्ष-शोक को भोगता है; किन्तु वे विभाव परिणाम हैं, उपाधिभाव हैं; श्रतः जीव के स्वरूप का विचार करने पर वे जीव का स्वरूप नहीं हैं — ऐसा कहा जाता है तथा गुद्धस्वरूप के श्रनुभव में विभाव नहीं श्राता है, इसलिए स्वभावहिष्ट से विभाव श्रात्मा से भिन्न है।।२=।।

- ग्रात्मधर्मः नवस्वर १६७७, पृष्ठ २५

(२६)

प्रश्न :- ग्रात्मा का स्वभाव ज्ञान है तो राग कैसे होता है ?

उत्तर: - अपने स्वभाव को भूलकर पर को अपना मानता है. इसिलए पर में राग करता है। निमित्ताधीन बुद्धि होने से, रागादि में एकत्वबुद्धि होने से, पर्यायबुद्धि होने से राग होता है। आत्मा के द्रव्य-गुण में राग करने की शक्ति नहीं है, किन्तु पर्याय में विकार होने की योग्यता से राग होता है।।२६॥ - आत्मधमं: जनवरी १६७=, पृष्ठ २६

(३०)

प्रश्न :- श्रात्मा में नित्यस्वभाव ग्रीर ग्रनित्यस्वभाव दोनों एक

भगवान ग्रात्मा]

38]

साथ हैं. उनमें से ग्रनित्यस्वभाव का ग्रर्थ क्या है ? क्या विकारीभाव भी ग्रात्मा का ग्रनित्यस्वभाव है ?

उत्तर: - ग्रात्मा कायम रहकर पलटता रहता है। ग्रात्मा की विकारीदशा संसार, ग्रीर निर्मलदशा मोक्ष है। शरीर तो संयोगी है, वह तेरा स्वभाव नहीं ग्रीर क्षणिक विकार भी तेरा स्वभाव नहीं; त्रिकाली स्वभाव का वेदन हो, वह तेरा स्वभाव है। ग्रात्मा में ग्रानित्यस्वभाव तो कायम रहता है, परन्तु विकारीपर्याय सदा नहीं रहती; ग्रतः वह वास्तव में ग्रात्मा का ग्रानित्यस्वभाव नहीं है। क्षण-क्षण में जो जानने की पर्याय हुग्रा करती है, वही ग्रात्मा का ग्रानित्यस्वभाव है। नई-नई ज्ञान की पर्याय सदा होती ही रहती है, वही ग्रात्मा का ग्रानित्यस्वभाव है।।३०।। - ग्रात्मधर्म: ग्रान्द्वर १६५२, पृष्ठ २४

(३१)

प्रश्न: - इन्द्रियों द्वारा जाना जाय, वह आत्मा अर्थात् आत्मा इन्द्रियों से जाना जाता है - ऐसा मानें तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर:— इन्द्रियों से जाना जाय, वह ग्रात्मा — ऐसा नहीं है, नयों कि ग्रात्मा तो सर्वज्ञस्वभावी है। इन्द्रियों से ग्रात्मा जाना जाता हैं — ऐसा माना जाय तो इसमें ग्रात्मा के सर्वज्ञस्वभाव का ग्रप्वाद होता है तथा सर्वज्ञ का भी ग्रप्वाद होता है। जानने का स्वभाव तो चेतन ग्रात्मा का ही है, ग्रचेतन इन्द्रियों का नहीं। सर्वज्ञ का ज्ञान ग्रतीन्द्रिय ही है, उन्हें इन्द्रियों का ग्रवलम्बन रंचमात्र भी नहीं है। यदि ऐसा माना जाय कि ग्रात्मा को जानने की सामर्थ्य इन्द्रियों की है तो इसमें ग्रात्मा के सर्वज्ञ-स्वभाव का स्पष्ट ग्रनादर हो जाता है ग्रीर यही सबसे बड़ी ग्राप्ति है।।३१॥ — ग्रात्मधर्म: फरवरी १६८३, पृष्ठ २५

(३२)

प्रश्न: - ग्रात्मा श्रीर ज्ञान जब ग्रमेद हैं तो उनमें लक्ष्य ग्रीर लक्षण का भेद क्यों किया ?

उत्तर :- प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग करने में आया है। ज्ञान स्वयंप्रसिद्ध है और उस ज्ञान द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि की गई है। लोग ज्ञानमात्र को तो स्वसंवेदन से जानते है। पेट दुखता है, माथा दर्द करता है - ऐसा किसने जाना ? ज्ञान ने जाना । इसप्रकार ज्ञान तो प्रसिद्ध है; परन्तु अज्ञानी उस ज्ञान द्वारा अकेले पर की प्रसिद्धि करता है, इसलिए उस ज्ञान को स्वसन्मुख करके आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा और ज्ञान का लक्ष्य-लक्षण भेद करके समभाया गया है। प्रसिद्ध ज्ञान द्वारा अप्रसिद्ध आत्मा को प्रसिद्ध किया गया है।।३२॥ – वीतराग-विज्ञान: नवम्वर १६५३, पृष्ठ २४

(३३)

प्रश्न: - आत्मद्रव्य समस्त पर्यायों में व्यापक है - ऐसा कहा तो क्या विकारी पर्याय में भी आत्मा व्यापक है ?

उत्तर: - हाँ, विकारी पर्याय में भी उस एकसमय के लिए श्रात्मा व्यापक है; परन्तु ऐसा जिसने निर्णय किया, उसकी श्रपनी पर्याय में श्रकेला विकारभाव ही नहीं होता, परन्तु साधकभाव भी होता है; क्योंकि 'विकारभाव कर्म के कारण नहीं होता श्रर्थात् उसमें कर्म व्यापक नहीं, उसमें भी श्रात्मद्रव्य ही व्यापक है'-इसप्रकार जिसने निश्चय किया, उसके विकार के समय भी द्रव्य की प्रतीति हटी नहीं है श्रर्थात् 'पर्याय में द्रव्य व्यापक है' - ऐसा निश्चय करनेवाले को श्रकेले विकार में ही व्यापकपना नहीं होता; किन्तु सम्यक्तवादि निर्मल पर्यायों में व्यापपना होता है। - वीतराग-विज्ञान: सितम्बर १६६३, पृष्ठ २२

(३४)

प्रश्न: - 'केवलज्ञान की शक्ति' ग्रीर 'केवलज्ञान प्रगट होने का धर्म' - इन दोनों में क्या ग्रन्तर है ?

उत्तर: - जिस जीव में केवलज्ञान प्रगट होनेवाला है, उस जीव में केवलज्ञान प्रगट होने का धर्म सदैव है। उपर्युक्त 'शक्ति' ग्रौर 'धर्म' दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं। केवलज्ञान की शक्ति तो ग्रभव्यजीव में भी है, परन्तु केवलज्ञान प्रगट होने का धर्म उसमें नहीं है। ग्रभव्य में केवल-ज्ञान की शक्तिरूप स्वभाव है, किन्तु उसमें केवलज्ञान पर्याय कभी प्रगट होनेवाली नहीं है - ऐसा भी उसका एक स्वभाव है। 1381

- वीतराग-विज्ञान : सितम्बर १६८३, पृष्ठ २२

(3以)

प्रश्न:- देहदेवल में भगवान भ्रात्मा सर्वकाल प्रत्यक्ष है तो इस समय क्यों नहीं दिखता ?

उत्तर: यह शक्ति की अपेक्षा प्रत्यक्ष है। जिसकी हिष्ट इसक अपर जाती है, उसको प्रत्यक्ष है, तीनों काल में निर्मल है, तीनों काल में प्रत्यक्ष है। इसक स्वरूप में दया-दान ग्रादि का विकल्प नहीं होता। जो प्रत्यक्ष करना चाहता है, उसको प्रत्यक्ष ही है। जो वर्तमान ज्ञानका ग्रंश है, उसको त्रिकाली की ग्रोर मोड़ने से प्रत्यक्ष है।।३४॥

- ग्रात्मघर्मः जुलाई १९७६, पृष्ठ २४

(३६)

प्रश्न: - जीव को हर्ष-विषाद ग्रादि के स्थान नहीं होते तो वे किसको होते हैं ?

उत्तर: - जीव के मूल स्वभाव में विकार नहीं, इसलिए विकार के स्थानों को पुद्गलकर्म का कहने में ग्राता है ॥३६॥

-म्रात्मधर्मः जुलाई १९७६, पृष्ठ २४

(३७) .

प्रश्न: — ग्रात्मा में तो ग्रन्त शिक्तयाँ हैं। उनमें से कोई शिक्त एसी भी होगी कि ग्रात्मा परद्रव्य का भी कार्य करे ? जिसप्रकार एक गाय को चराने जायें तो उसके साथ में ही ग्रन्य भी दो-चार गायें चराने को ले जाते हैं, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रपना कार्य करने के साथ शरीरादि का भी कार्य करे तो क्या दोष है ?

उत्तर:- भाई, सुनो ! ग्रात्मा में ग्रनन्त शिक्तयाँ हैं। वे अपना सम्पूर्ण कार्य करती हैं ग्रीर ग्रन्य द्रव्य से भिन्नपने स्वयं को टिकाये रखती हैं। ग्रन्य द्रव्य ग्रात्मा से वाहर लोटते होने से तथा ग्रन्य द्रव्यों में ग्रात्मा का व्याप्य व्यापकभाव का ग्रभाव होने से ग्रात्मा ज्ञानावरणी कर्म का ग्रथवा शरीरादि ग्रन्य द्रव्यों का कार्य करने में ग्रसमर्थ है।।३७॥

- ग्रात्मधर्म : जनवरी १६७८, पृष्ठ २६

(३८)

प्रश्तः - ग्रात्मा के स्वभाव में दुःख है क्या ?

उत्तर:- नरक के नारकी को स्वर्ग के सुख की गन्च नहीं, स्वर्ग के देव को नरक के दुःख की गन्च नहीं, परमाणु में पीड़ा की गन्च नहीं, सूर्य में भ्रन्घकार की गन्च नहीं भ्रौर सुखस्वभाव में संसारदुःख की गन्च नहीं॥३८॥ - भ्रात्मधर्मः फरवरी १९७८, पृष्ठ २७

(35)

प्रश्न: — कृपया ज्ञाता-हण्टापने का वास्तिविक स्वरूप वतलाइये ?

उत्तर: — चेतना ही ग्रात्मा का लक्षण है ग्रांर चेतना ज्ञान-दर्गनमय
है। पुण्य-पाप दोनों ही ग्रात्मा के स्वभाव से भिन्न है। ग्रात्मा ज्ञाता-हण्टा
है। पर के समक्ष देखते रहने मात्र का नाम ज्ञाता-हण्टापना नहीं है, किन्तु
अपने ज्ञायक-दर्शकस्वभाव को पहिचान कर उसमें स्थिर रहना ही ज्ञाता-हण्टापना है। हमें तो ज्ञाता-हण्टा रहकर पर का काम करना — यह मान्यता
मिथ्याहिष्ट की है, क्योंकि ग्रात्मा तो पर का काम कर ही नहीं सकता।
ज्ञान-दर्शनस्वभाव द्वारा ग्रपने ग्रात्मा को जानकर उसमें स्थिर होना ही
मोक्ष का निकट उपाय है।।३६॥

- श्रात्मधर्मः श्रप्नेल १६=४, पुष्ठ २६

सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसे ...

सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसे, श्रातमरूप श्रवाधित ज्ञानी ॥टेका।
रागादिक तो देहाश्रित हैं, इनतें होत न मेरी हानी।
वहन दहत ज्यो दहन न तदगत, गगन दहनता की विधि ठानी ॥१॥
वरणादिक विकार पुदगल के, इनमें निंह चैतन्य निज्ञानी।
यद्यपि एक क्षेत्र अवगाही, तद्यपि लक्षण मिन्न पिछानी॥२॥
मैं सर्वाङ्ग पूर्ण ज्ञायक रस, लवण खिल्लवत लीला ठानी।
मिली निराकुल स्वाद न यावत, तावत परपरनित हित मानी॥३॥
नित श्रकलंक श्रवंक शंक विन, निर्मेल पंक विना जिमि पानी।
'भागचन्द' निरद्वन्द निरामय, मूरित निश्चय सिद्ध समानी॥४॥

— कविवर पण्डित श्री भागचन्दजी छाजेड

देव-शास्त्र-गुरु

(80)

प्रश्न :- भगवान की मूर्ति तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों दिया जाता है ?

उत्तर: - अरे भाई! अभी तू जड़-चेतन को समक्ष ही कहाँ पाया है? तेरे स्त्री-पुत्रादि भी तो जड़ ही है, फिर उनसे राग क्यों करता है? आत्मा स्त्री-पुत्रादिरूप नहीं है, तू उनके आत्मा को तो जानता नहीं, केवल शरीर में ही तू स्त्री-पुत्रादिपना मान वैठा है। यह शरीर तो जड़ है, फिर भी तू उससे राग करके पाप वाँघता है और जहाँ देव की वात आती है, वहाँ तू कहता है कि मूर्ति तो जड़ है; तव कहना होगा कि तुके देव-गुरु की पहिचान ही नहीं है। भगवान के भक्त को प्रथम भूमिका में देव-शास्त्र-गुरु के प्रति शुभराग आए विना नहीं रहता।।१।।

– आत्मधर्मे : मई १६५३, पृष्ठ २५

(88)

प्रश्न :- जड़ मूर्ति को भगवान कैसे माना जाए ?

उत्तर: — साक्षात् जिनेन्द्र भगवान के ग्रभाव में प्रतिमाजी में उनकी स्थापना की जाती है। स्थापना दो प्रकार की होती है — (१) सद्भावरूप स्थापना (२) ग्रसद्भावरूप स्थापना। जिनेन्द्रदेव के ग्रनुसार उनकी मूर्ति में जिनेन्द्रदेव का ग्रारोप करना सद्भावरूप स्थापना है ग्रीर पुष्पादिक में स्थापना ग्रसद्भावरूप स्थापना है। इन्हें तदाकार ग्रीर ग्रतदाकार स्थापना भी कहते हैं। जिनदेव की प्रतिमा में जिनदेव की ही स्थापना होती है; इसलए उस प्रतिमा पर कोई श्रुंगार ग्रादिक नहीं हो सकता। वीत—

राग की प्रतिमा के वस्त्र नहीं हो सकते, माला नहीं हो सकती, मुकुट नहीं हो सकते, शस्त्र ग्रादि राग-द्वेप के ग्रन्य चिह्न भी नहीं हो सकते ॥२॥

- ग्रात्मवर्म : मई १६५३, पृष्ठ २५

(४२)

प्रश्न :- सच्चे देव को देखे विना उनका निश्चय कैसे किया जाए ?

उत्तर: - जैसे कोई श्रादमी किसी वन्द मकान में वीणा वजा रहा हो तो यद्यपि वह श्रांखों से दिखाई नहीं देता; किन्तु वाहर का श्रादमी उसकी वीणा वजाने की कला, पद्धित श्रीर स्वर इत्यादि से उस पुरुप को देखे विना ही उसकी कला का निर्णय कर लेता है; उसीप्रकार शरीररूपी मकान में वाणीरूपी वीणा द्वारा भीतर स्थित श्रात्मा के सर्वज्ञ पद का निर्णय हो सकता है।

ज्ञान की वृद्धि श्रांर राग-द्वेप की हीनता के आधार पर भी सर्वजता का निर्णय हो सकता है। एक श्रात्मा से दूसरे श्रात्मा में श्रियक ज्ञान होता है श्रांर तीसरे श्रात्मा में उससे श्रियक ज्ञान होता है — इसप्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि होते-होते किसी जीव के परिपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, वहीं सर्वज्ञ है। इसीप्रकार एक जीव के जितना राग-द्वेप होता है, दूसरे जीव को उससे भी थोड़ा होता है तथा तीसरे के उससे भी कम होता है — इसप्रकार कम करते-करते श्रन्त में किसी जीव के राग-द्वेप का सर्वथा श्रभाव भी होता है। जिस जीव के राग-द्वेप का सर्वथा श्रभाव होता है, उसके परिपूर्ण ज्ञान होता है श्रांर वह सर्वज्ञ कहलाता है।

इसप्रकार श्रपने ज्ञान में सर्वज के स्वरूप का निश्चय करके जो उन्हें देव के रूप में पूजता है, उनकी श्रद्धा करता है; वह श्रपनी भिवत से भगवान को श्रपने श्रांगन में ले श्राता है श्रर्थात् वह स्वयं सत् के श्रांगन में पहुँच जाता है ॥३॥ – श्रात्मधर्म: मई १६८३, पृष्ठ २८-२६

(४३)

प्रश्न: भगवान की भिक्त से रूपया-गैसा ग्रादि लीकिक नुख की सामग्री मिलती है या नहीं?

उत्तर :- जो रुपये-नैसे ग्रादि की ग्राशा से वीतराग भगवान की भिक्त करता है, वह व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है। यदि कोई लौकिक ग्राशा से सच्चे देव-गुरु को मानता हो ग्रीर कुदेवादि को नहीं मानता हो तो भी वह पापी है। उसका गृहीत मिथ्यात्व भी छूटा हुग्रा नहीं कहा जा सकता। वीतरागी देव-गुरु तो घर्म को समकाने के लिए निमित्तमात्र हैं, उसकी जगह यदि कोई लौकिक ग्राशा से उनको मानता है तो उसे पुण्य भी नहीं होगा; किन्तु पापवन्घ होगा, घर्म समक्षने की वात तो दूर ही रही ॥४॥ — ग्रात्मघर्म: मई १६६३, पृष्ठ २६

(88)

प्रश्न: - सच्चे देव-शास्त्र-गुरु को मानने से तो सम्यग्दर्शन तो हो जाएगा न?

उत्तर: — जब सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की पहिचान कर उनके लिए तन-मन-घन अर्पण करने की भावना आ जाए और कुगुरु-कुदेवादि में प्रवृत्ति न हो, तब गृहीत मिथ्यात्व छूटता है और जब उसे आत्मा की ऐसी श्रद्धा हो जाए कि देव-गुरु के प्रति होनेवाला राग भी पुण्यवन्घ का कारण है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है; तब अगृहीत मिथ्यात्व भी छूट जाता है। अनादि के अगृहीत मिथ्यात्व के छूटने पर ही जिनेन्द्र भगवान का सच्चा भक्त होता है, सच्चा जैनपना प्रगट होता है।।।।।

- श्रात्मधर्मः मई १६८३, पृष्ठ २६

(४४)

प्रश्न: - भ्राप कहते हैं कि गुभभाव से धर्म नहीं होता; इसलिए हमें देव-शास्त्र-गुरु की भिवत का उत्साह नहीं भ्राता ?

उत्तर — यह ठीक है कि गुभराग से धर्म नहीं होता, किन्तु यह कहाँ कहा है कि गुभराग को छोड़कर अगुभराग करो ? फिर तू स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी आदि के अगुभराग में रत क्यों रहता है ? इससे सिद्ध होता है कि तुभे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता । जिसे निमित्त की परीक्षा का भान नहीं है, वह अपने उपादानस्वरूप को कैसे पहिचानेगा ? भगवान अरहन्तदेव, सत्शास्त्र और नग्न दिगम्बर भावलिंगी सद्गुरु अपने सत्-स्वरूप को समभने में निमित्त हैं ॥६॥

- ग्रात्मघर्मः मई १६८३, पृष्ठ २६

(४६)

प्रश्न :- ग्राप तो व्यवहार को हेय कहते हैं, फिर ग्ररहन्तादि की भिवत का उपदेश क्यों देते हैं ?

उत्तर: — जो यह तो जानता नहीं कि निश्चय क्या है एवं व्यवहार क्या है ? श्रीर व्यवहारशुद्धि के विना मात्र निश्चयनय की ही वातें करता है, उसे निश्चयनय नहीं होता। जिसे सच्चे देव-शास्त्र-गुरु के लिए तन-मन-घन ग्रर्पण करने का भाव ग्राता है, वह व्यवहार से ग्ररहन्तादि का भक्त है। प्रशस्त शुभराग होने पर गृहीत मिथ्यात्व छूटता है श्रीर ग्रन्तर्स्वभाव के वल से शुभराग से ग्रपने को भिन्न जानकर शुद्धस्वभाव की श्रद्धा करने पर निश्चयसम्यवत्व होता है।।७।।

- ग्रात्मधर्म : मई १६८३, पृष्ठ २६

(४७)

प्रश्न: - भगवान की व्यवहारभिवत ग्रौर निश्चयभिक्त का क्या स्वरूप है ?

उत्तर: — जिसे सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की पहिचान होती है तथा उनके लिए सर्वस्त्र समर्पण का भाव होता है, वह व्यवहार से भगवान का भक्त कहलाता है। भगवान का व्यवहार भक्त वीतरागी देव-शास्त्र-गुरु को छोड़कर कुगुरु-कुदेव ग्रादि का समर्थन नहीं करता। सत्यमार्ग एक ही होता है, तीनलोक ग्रीर तोनकाल में भी सत्यमार्ग दो नहीं होते। वीतरागदेव के ग्रतिरिक्त ग्रन्य देव को सच्चा माननेवाला वीतराग का भक्त नहीं है। सर्वज्ञदेव ग्रीर कुदेवादि एक समान नहीं होते — ऐसी श्रद्धा होने पर सर्वज्ञ की व्यवहारश्रद्धा कहलाती है। कुछ लोग जैनघर्म व ग्रन्य धर्मी का समन्वय कभी भी नहीं हो सकता। वीतराग के वाह्य या ग्रन्तरंग स्वरूप को ग्रन्यथा माननेवाला भगवान का व्यवहारभक्त भी नहीं है।

जो सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की व्यवहारश्रद्धापूर्वक आनन्दघनस्वरूप निज आत्मा की श्रद्धा के वल से यह निर्णय करता है कि परपदार्थों के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, देव-शास्त्र-गुरु सम्बन्धी गुभराग भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अखण्ड ज्ञायक हूँ; वही भगवान का निश्चयभक्त है। जिसे निश्चयभित होती है, उसे व्यवहारभिक्त अवश्य होती है तथा उसे सच्चे देव-गुरु-धर्म के लिए उत्साहपूर्वक तन-मन-धन खर्च करने का भाव भी आए बिना नहीं रहता।।।। — आत्मधर्म: जून १६८३, पृष्ठ २६

(४५)

प्रश्न: - भगवान तो वीतरागी हैं, वे धन का क्या करेंगे ?

उत्तर: - भाई! तुभे भगवान को कहाँ घन देना है? भगवान के लिए कुछ नहीं करना है; किन्तु वीतरागता की रुचि वढ़ाकर देव-गुरु की प्रभावना के लिए खर्च करके तृष्णा कम करने के लिए कहा जाता है। यदि तुभे सत् की रुचि है, तो यह देख कि ग्रन्य सार्थीमयों को किस वात की प्रतिकूलता है? ग्रोर यदि किसी को शास्त्र ग्रादि की ग्रावश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए ग्रपने पद के ग्रनुसार हिस्सा दे।।।।

- ग्रात्मधर्म : जून १६८३, पृष्ठ २६

(38)

प्रश्न: - ज्ञानी जीव भी भगवान के समक्ष भिवत करते समय वोलते हैं कि हे नाथ! भव-भव में ग्रापका शरण प्राप्त हो। यदि भगवान का शरण न होता तो ज्ञानी जीव ऐसा कैसे वोलते ?

उत्तर:— भव-भव में भगवान का शरण प्राप्त हो — यह मात्र निमित्त के तरफ की भाषा है, ज्ञानी इस भाषा का कत्तां नहीं है। इस भाषा के समय ज्ञानी के अन्तर में ऐसा अभिप्राय होता है कि रागरहित चिदानन्द मेरा स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा-ज्ञान के होने पर भी अभी पर्याय में राग है; अतः जबतक यह राग समाप्त न हो, तवतक अशुभराग तो हमें होवे ही नहीं और वीतरागता के निमित्त के प्रति ही लक्ष हो, वीतरागता का ही बहुमान हो, गुभराग टूटकर अशुभराग तो आवे ही नहीं। अब शुभराग लम्बे समय तक तो टिक नहीं सकता, अल्पकाल में ही वह पलटकर या तो वीतरागभावरूप हो जायेगा या अशुभभावरूप हो जायेगा।

'वीतराग का ही शरण हो' — इसमें ज्ञानी की ऐसी भावना है कि यह शुभ टूटकर अशुभ न हो, अपितु शुभ टूटकर वीतरागता ही हो। वीतराग के वहुमान का राग हुआ, उससमय भी लक्ष तो वीतराग की तरफ होता है; परन्तु वीतराग भगवान कहीं मुक्ति के दाता नहीं हैं, मैं अपनी शक्ति से ही राग तोड़कर भगवान वन् गा। यदि आत्मा में ही भगवान वनने की शक्ति न हो तो भगवान कुछ भी देने में समर्थ नहीं हैं और यदि आत्मा में ही भगवान वनने की शक्ति है तो भगवान की अपेक्षा ही क्या? वीतराग भगवान की प्रार्थना के शुभराग से तीन काल तीनलोक में घर्म नहीं होता। जिसे अपने स्वतः शुद्धस्वभाव का भान नहीं; वह अपने लिए देव-शास्त्र-गुरु का सहारा चाहता है और ऐसी मान्यतावाले को आचार्यदेव जीव कहते ही नहीं, वह तो जड़ जैसा है — मूढ़ है, उसे चैतन्यतत्त्व का

भान नहीं है। जैसे शरीर में फोड़ा निकला हो; उसे जो रोगरूप समभे, उसका ही ग्रापरेशन होगा। उसी प्रकार जो जीव शुद्धचैतन्यस्वरूप को जाने तथा हिंसादि ग्रीर दयादि के ग्रशुभभावों से स्वरूप को भिन्न जाने, वही जीव विकारीभावों का ग्रभाव करने पर प्रयत्न करके मुक्ति प्राप्त करेगा। जो ग्रपने निरुपाधि शुद्धस्वरूप को पहिचानेगा ही नहीं, वह जीव शुभाशुभाभावों को छोड़े गा नहीं ग्रीर उसकी मुक्ति भी नहीं होगी।।१०।।

- श्रात्मधर्मः जनवरी १६५३, पृष्ठ २३

(40)

प्रश्न: - भेदभक्ति ग्रीर ग्रमेदभक्ति ग्रथवा व्यवहारभक्ति ग्रीर निक्चयभक्ति का स्वरूप क्या हैं एवं उसका फल क्या है ?

उत्तर: — परमात्मा के स्वरूप का विचार करना भेदभित है, वह प्रथम होती है। ऐसी भेदभित को जानने के पश्चात् ऐसा ही परमात्मा में हूँ, श्रात्मा में ही परमात्मा होने की शिवत हैं — इस प्रकार श्रपने श्रात्मा को पिहचानकर उसमें स्थिर होना, वह परमार्थभित श्रथवा श्रभेदभित श्रथवा निश्चयभित है। श्रभेद श्रात्मा की तरफ वढ़ने के लक्षपूर्वक भेद-भितत होती है, वह व्यवहार कहलाती है। रागरहित ज्ञानस्वरूपी श्रात्मा का श्रद्धान-ज्ञान करके उसके घ्यान में एकाग्रतारूप श्रभेदभित तो मोक्ष-फलदायक है, इसके विपरीत भेदभित वंधफलदायक है।।११।।

- ग्रात्मधर्मः ग्रन्द्रवर १६८२, पृष्ठ २४

(48) .

प्रश्न: - अभेदभिवत कितने प्रकार की होती है ? क्या सभी प्रकार की भिवत स्त्रियों को हो सकती है ?

उत्तर: - ग्रमेदभित दो प्रकार की होती है :- (१) शुक्लघ्यान (२) घर्मध्यान। यद्यपि कहने में तो दोनों जुदा (भिन्न) लगते हैं; परन्तु इन दोनों के श्रवलम्बनस्वरूप श्रात्मा एक ही है, इसिलए ये दोनों एक ही जाति के हैं, मात्र निर्मलता की श्रधिकता श्रीर हीनता का ही श्रन्तर है। श्रात्मस्वभाव के भान द्वारा घर्मध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है, परन्तु उसे शुक्लघ्यान नहीं हो सकता, क्योंकि घर्मध्यान की अपेक्षा शुक्लघ्यान विशेष निर्मल है श्रीर ऐसी विशेष निर्मलता स्त्रीपर्याय में स्वाभाविकरूप से सम्भव नहीं है ॥१२॥ - श्रात्मघर्म: श्रक्ट्बर १६५२, पृष्ठ २४

(५२)

प्रश्न :- कोई किसी का वहुमान नहीं कर सकता - ऐसा मानने में तो तीर्थ कर का श्रविनय हो जावेगा ?

उत्तर: — तीर्थं कर का अविनय किसे कहते हैं ? तीर्थं कर भगवान तो वीतराग हैं। वास्तव में राग से उनका विनय नहीं होता। जैसा तीर्थं -कर प्रभु ने स्वयं किया और कहा, वैसा ही सममना और भगवान चैतन्य-ज्योति का बहुमान करके उसमें ठहरना — यही तीर्थं कर का सच्चा विनय है। सत् सममने से विनय का अभाव नहीं होता, अपितु सत् की सच्ची भक्ति और सच्चा विनय होता है।

पहले ग्रज्ञानदशा में कुदेवादि के समक्ष मस्तक भूकाता रहा। ग्रव सच्ची समभ होने पर जवतक स्वयं वीतराग नहीं हो जाता, तवतक वीच में सल् निमित्तों का विनय, भिक्त, वहुमान ग्राए विना रहता नहीं; परन्तु वहाँ भी परमार्थ से पर का बहुमान नहीं, ग्रपने भाव का ही बहुमान है। ज्ञानी तो ग्रपने स्वभाव को ही सर्वोत्कृष्ट जानकर उसी का ग्रादर करते हैं, क्योंकि स्वभाव के ग्रादर में ही तीर्थ कर का सच्चा विनय समाहित है।। १३।।

- म्रात्मधर्म : दिसम्वर १६८२, पृष्ठ २६

(목록)

प्रश्न: - श्री परमात्मप्रकाश ग्रन्थ की पन्द्रहवीं गाथा में कहा है कि भावकर्म, द्रव्यकर्म श्रीर देहादिक सर्व परद्रव्यों को छोड़कर केवलज्ञानमय परमात्मपना प्राप्त किया; ग्रतः यहाँ प्रश्न है कि ग्रिरहन्तदेव ने भावकर्म, द्रव्यकर्म का श्रभाव किया - यह तो ठीक; परन्तु उनके देहादिक का भी ग्रभाव हो गया - ऐसा कैसे कहा ? शरीर का संयोग तो उनके श्रभी मौजूद है ?

उत्तर: - शरीरादि तो तीनों काल ग्रात्मा से भिन्न ही हैं; परन्तु पहले उनके प्रति मोह ग्रौर राग-द्वेष था, उस मोह ग्रौर राग-द्वेष का ग्रभाव हो गया; इसलिए शरीरादि का भी ग्रभाव हो गया - ऐसा कहने में ग्राया है।।१४।।

- ग्रात्मधर्म: मार्च १६८३, पृष्ठ २५

(४४)

प्रश्न:- शास्त्रपठन का तात्पर्य क्या है ?

उत्तर: — शास्त्रों का तात्पर्य तो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय ग्रात्मा वतलाना है। ऐसे ग्रात्मा का ज्ञान होना ही शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य है। जो जीव ऐसे ग्रात्मा को नहीं जानते, उन्होंने वास्तव में शास्त्र पढ़ा ही नहीं। ज्ञानस्वभावी ग्रात्मा राग से भी भिन्न है — ऐसा वतलाकर शास्त्र ज्ञानस्वभाव का ही ग्रवलम्बन कराते हैं ग्रीर राग का ग्रवलम्बन छुड़ाते हैं - यही शास्त्र का तात्पर्य है, यही शास्त्र पढ़ने का गुण है। जिसके भिन्नवस्तुभूत गुद्ध ज्ञानस्वभावी ग्रात्मा के ज्ञान का ग्रभाव है, उसको शास्त्र के पठन के फल का भी ग्रभाव है ग्रयांत् वह ग्रज्ञानी है; ग्रतः राग से पार गुद्ध ज्ञानमय ग्रात्मा का स्वरूप जानकर उसका ग्राश्रय करना योग्य है।।१४।।

—ग्रात्मधर्म: जून १६६०, पृष्ठ २६

(\(\t \t \)

प्रक्त :- क्या शास्त्रों का ग्रर्थ भी श्रनेक तरह से किया जाता है ? उत्तर :- श्रक्षरार्थ, भावार्थ श्रादि पाँच प्रकार से शास्त्रों का श्रर्थ करने को श्राचार्यदेव ने कहा है।

जैसे: — ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुकता है — यह तो अक्षरार्थ हुआ। ज्ञानवरणी कर्म से ज्ञान नहीं रुकता, परन्तु अपने हो कारण ज्ञान अल्प (हीन) हुआ है — यह भावार्थ हुआ। पर के कारण ज्ञान अल्प हुआ है — ऐसा माननेवाले की तो हिष्ट ही मिथ्या है। परन्तु ज्ञान अपने ही कारण हीन है — ऐसा जानना सत्य है। ऐसा जानकर भी हीन पर्याय का लक्ष छोड़कर त्रिकाली ध्रुव चैतन्यसामान्य का लक्ष करना भावार्थ है। यही जानने का प्रयोजन है।

नियमसार में श्रात्मा को चार भावों से ग्रगोचर कहा है ग्रर्थात् क्षायिक भाव से श्रात्मा जानने में नहीं ग्राता — यह ग्रक्षरार्थ है। यह ग्रक्षरार्थ भी भावार्थ से ही सफल है। उसका भावार्थ यह है कि क्षायिक भाव के ग्राश्रय से ग्रात्मा ज्ञात नहीं होता, इसलिए ग्राश्रय की ग्रपेक्षा से क्षायिक भाव से ग्रगोचर कहा है। ग्रात्मा को जाननेवाली तो निर्मल पर्याय ही है, तथापि उसके ग्राश्रय से त्रिकाली ग्रात्मा जानने में नहीं ग्राता।

नियमसार (भिवत ग्रधिकार) में दर्शन-ज्ञान-चरित्र के परिणाम का भजन वह भिवत है – ऐसा कहा है, वह व्यवहारनय से कहा है; परन्तु उसका भावार्थ धर्मी जीव ध्रव ग्रात्मा की ही भिवत-सेवा-उपासना करता हैं - ऐसा समसना। समयसार की १६वीं गाथा में कहा है कि दर्शन-ज्ञान-चरित्र सदा सेवन करने योग्य हैं। वह व्यवहार से समकाया है, परमार्थ में तो एकरूप घ्रुव ग्रात्मा का ही सेवन करना है। व्यवहार से समकाया जाता है, तथापि समकाने ग्रौर समकनेवाले को व्यवहार में स्थित नहीं रहना है। समयसार की न्वीं गाथा की टीका में भी ऐसा ही कहा है कि ".....व्यवहारनय भी म्लेच्छ भाषा के स्थान में होने के कारण परमार्थ का प्रतिपादक (कहनेवाला) होने से स्थापन करने योग्य है; तथापि 'ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं होना' - इस वचन से वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है।" जहाँ-जहाँ शुद्ध पर्याय की सेवा करने को - घ्यान करने को कहा है, वहाँ-वहाँ उसे समकाने की एक प्रकार की शैली के कथन समक्तना चाहिए। निर्मल पर्याय प्रकट होती है - इस ग्रपेक्षा से कहा है - ऐसा समकना।

समयसार की ६वीं गाथा की टीका में कहा है कि आत्मा अन्य द्रव्य-भावों से भिन्नरूप उपासना किये जाने से 'शुद्ध' कहलाता है; वहाँ ऐसा समभना चाहिए कि अन्यद्रव्य से लक्ष छूटता है और स्वद्रव्य पर लक्ष जाता है, तव पर्याय भी गौण हो जाती है और अकेले ध्रुव द्रव्य-स्वभाव पर लक्ष जाता है — यही द्रव्य की सेवा कही जाती है ॥१६॥

- म्रात्मधर्मः जनवरी १६७७, पृष्ठ २६

(ሂ독)

प्रश्न: — जिनवाणी सुनने से ज्ञान होता है और पुण्यवन्य होता है, उससे पैसा भी मिलता है — यह तो दोनों प्रकार से लाभ हुआ ?

उत्तर: - सुनने के राग से ज्ञान नहीं होता, केवल पुण्य ही होता है ॥१७॥ - ग्रात्मधर्म: सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४

(४७)

प्रश्न: - सुनने से थोड़ी-थोड़ी जानकारी तो होती है न ?

उत्तर: - यह जानकारी वास्तव में जानकारी नहीं, यथार्थ में वास्तविक जानकारी तो स्वसन्मुख हो, तब ही कही जाती है ॥१८॥

- ग्रात्मधर्म: सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४

(乂도)

प्रश्न :- ज्ञान भें घारणारूप जानकारी तो होती है ?

उत्तर: - घारणारूप जानकारी होती है, छेकिन यथार्थ जानकारी तो सीघा स्वसन्मुख अन्तर आ जाए, तव होती है। भगवान आत्मा को राग से लाभ मानना तो कलंक है।।१६॥

> - ग्रात्मधर्मः सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ (४६)

प्रश्न: — शास्त्रों में कहीं तो परीक्षाप्रधानी वनने के लिए कहा है ग्रीर कहीं ग्राज्ञानुसारी रहने का निर्देश दिया है। परीक्षा किये विना निर्णय होता नहीं; ग्रव हमें क्या करना ?

उत्तर: परीक्षा तो करना, परन्तु जिन-ग्राज्ञा को मुख्य रखकर करना। सर्वज्ञ की ग्राज्ञा मानकर परीक्षा करना; ग्रकेली परीक्षा करने जाग्रोगे तो भ्रष्ट हो जाग्रोगे। जिनशासन में कथित पदार्थों के स्वभाव की गम्भीरता, क्षेत्रस्वभाव की गम्भीरता, कालस्वभाव की गम्भीरता, ग्रनन्त भावों के स्वभाव की गम्भीरता — इन सूक्ष्मस्वभावी पदार्थों को जिन-ग्राज्ञा से प्रमाण करना।

ग्रल्पबुद्धि का घारक जीव अकेली परीक्षा करने जायेगा तो जिनमत से च्युत हो जाने का वड़ा दोष होगा। जिन-ग्राज्ञा को मुख्य रखकर वने जितनी अर्थात् जितनी हो सके, उतनी परीक्षा करने में दोष नहीं है। अकेली ग्राज्ञा से ही माने ग्रौर परीक्षा करे ही नहीं तो भी निर्णय सच्चा नहीं हो सकता ग्रौर सच्चा निर्णय हुए विना किसी ग्रन्य के द्वारा की गई कुतर्कपूर्ण वार्ता सुनकर श्रद्धान वदल भी सकता है, इसलिए परीक्षा करके निर्णय तो ग्रवश्य करना; परन्तु जिन-ग्राज्ञा को मुख्य रखकर परीक्षा करना योग्य है।।२०।।

म्रात्मधर्मः सितम्बर १६७६, पृष्ठ २८ (६०)

प्रश्न: — सभी शास्त्रों का सार स्वसन्मुख होना ही कहा है तो शास्त्रों को पढ़ने की क्या ग्रावश्यकता? हमें तो स्वसन्मुख होने का ही प्रयत्न करना चाहिए।

उत्तर: - स्वसन्मुख होने का ही प्रयत्न करना है; परन्तु जवतक स्वसन्मुख न हो पाता हो भ्रौर भ्रनेक प्रकार से भ्रटक जाने की शल्य पड़ी हो, तब तक शास्त्र-वाँचन का विकल्प ग्राता है, ग्राये विना रहता नहीं तथा शास्त्र भी तो स्वसन्मुख होने के लिए ही कहते हैं ॥२१॥

- ग्रात्मघर्मः मार्च १६८०, पृष्ठ २३-२४

(६१)

प्रश्न :- बुद्धिपूर्वक तत्त्वाभ्यास करने पर भी किसी को सम्यग्दर्शन होता है, किसी को नहीं - ऐसा क्यों ?

उत्तर: — जो जीव तत्त्वनिर्णय का यथार्थ अभ्यास करते हैं, उन्हें तो सम्यग्दर्शन होता ही है; किन्तु जो जीव तत्त्व का अभ्यास करने पर भी किसी न किसी स्थान पर अटक जाते हैं, उन्हें सम्यग्दर्शन नहीं होता। शास्त्रानुसार अभ्यास कर लेने पर भी अटकने के अनेक स्थान हैं, उनमें से कहीं भी अटक जाय तो सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता। चढ़ने का एक ही प्रकार है। जो रुचिपूर्वक सच्चा प्रयत्न करता है, उसके ढ़ीले पड़ने की वात ही नहीं; उसका वल तो इतना प्रवल होता है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त करके ही रहता है। एक कथानक आता है कि एक वार अनेक जहाज समुद्र में डूव गए, केवल एक जहाज बच गया; तव किसी पुण्यवान ने कहा कि यह बचनेवाला जहाज ही मेरा है, मेरा जहाज डूव नहीं सकता। इसीप्रकार 'जो तिरनेवाले जीव हैं, उनमें मैं ही हूँ' — ऐसा पात्र जीव को अन्दर से लगता है।।२२॥ — आत्मधर्म: फरवरी १६६०, पृष्ठ २४

(६२)

प्रश्न :- तत्त्व का निर्णय करने में कितने वर्ष लगते होंगे ?

उत्तर: - कार्यं हो जाय तो ग्रन्तमुं हूर्त में ही हो जाय, ग्रन्यथा पूरा जीवन ही निर्णय करने में व्यतीत हो जाय। इसमें काल का कोई प्रश्न ही कहाँ है ? वीर्यं को विपरीत परिणमन से अवरुद्ध करके स्वरूपसन्मुख करे तो कार्यं हुए बिना रहे नहीं। जितना कारण उपस्थित करना चाहिए; उतना जब तक नहीं जुटावे, तब तक कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता।।२३॥

- ग्रात्मघर्मः सितम्बर १६७६, पृष्ठ २७

(६३)

प्रश्न :- जो शास्त्रों का जानकार है, वह तो मुक्ति पायेगा ही ?

उत्तर: — जो जीव ग्रात्मज्ञान से जून्य है, वीतरागी ज्ञान रहित है; उस जीव को वाह्य पदार्थों से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, उसका शास्त्र-ज्ञान भी किसी काम का नहीं। स्वसंवेदन ज्ञान से रहित व्रत-तप ग्रादि जीव को 4

दु:ख के कारण होते हैं। ग्रानन्द सहित ज्ञान ही निज ग्रात्मज्ञान है ग्रीर वही ज्ञान वर्तमान सुख का कारण है, मोक्षसिद्धि का कारण है। ग्रास्त्र-ज्ञान, त्रत-तप ग्रादि के जो शुम विकल्प हैं; वे सभी उसी क्षण — तत्काल दु:खरूप हैं ग्रीर भावी दु:ख के कारण हैं तथा स्वसंवेदन ज्ञान तो वर्तमान सुखरूप है ग्रीर भावी सुख का भी कारण है; इसलिए समस्त महिमा स्वसंवेदन ज्ञान की ही है।।२४।।

- ग्रात्मवर्म: नवम्बर १६७८, पृष्ठ २५ (६४)

प्रश्न :- शास्त्र द्वारा त्रात्मा का ज्ञान होता है या नहीं ?

उत्तर: — शास्त्र द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। दिव्यव्विन से भी आत्मा जानने में नहीं आता — ऐसा परमात्मप्रकाश में कहा है न! आत्मा तो अपने से ही अपने द्वारा जानने में आता है, तव शास्त्र को निमित्त कहा जाता है। प्रवचनसार में आता है कि आत्मा के लक्ष्य से शास्त्राम्यास करो; वहाँ तो निमित्त वतलाया है। शास्त्र-पठन का गुण भिन्नवस्तुभूत आत्मा का ज्ञान करना है। ज्ञानमय आत्मा का अनुभव करना ही शास्त्र-पठन का गुण है, अज्ञानी उसे तो जानता नहीं और मात्र शास्त्र पढ़ता है। परन्तु निज परमात्मा को जाने विना कर्मवन्चन से छुट-कारा मिलनेवाला नहीं। दया, दान, पूजा, व्रत, तप आदि शुभराग तो दूर रहो; किन्तु यहाँ तो कहते हैं कि अकेले शास्त्र-पठन में ही रुक गया और सब कण्ठस्थ कर डाला, तो इससे भी क्या लाभ हुआ ?।।२४॥

> - श्रात्मधर्मः नवम्बर १६७८, पृष्ठ २५ (६५)

प्रश्न: — शास्त्र पढ़ने से ग्रात्मा की सन्मुखता तो कही जाती है न ?

उत्तर: — श्रात्मा में जाने का प्रयत्न करे तो ग्रात्मा की सन्मुखता
कही जाय। यदि मात्र शास्त्र के ज्ञान में ही रुका रहे ग्रीर ग्रन्तर
निर्विकल्प स्वभाव में जाने, का प्रयत्न न करे, तव तो वह ग्रात्मसन्मुख
भी नहीं कहा जा सकता।।२६।। — ग्रात्मवर्म: नवम्बर १९७८, पृष्ठ २५

(६६)

प्रश्न: एक तरफ तो कहते हो कि शास्त्र पढ़ना चाहिए श्रीर दूसरी तरफ कहते हो कि शास्त्र पढ़ने में रुक जाय तो भी श्रात्मा जानने में नहीं श्राता — ऐसा क्यों ?

उत्तर: — जो जीव व्यापार ग्रादि के ग्रशुभभाव में ही रुक गये हैं ग्रीर ग्रात्मज्ञान होने में निमित्त ऐसे शास्त्राम्यास का भी जिनको समय नहीं, उनसे कहते हैं कि हे भाई ! तू शास्त्र-ग्रम्यास कर ! किन्तु जो जीव शास्त्राम्यास करता हुग्रा भी मात्र उसी में रुक जाय ग्रीर ग्रात्म-सन्मुख होने का प्रयत्न न करे तो उससे कहते हैं कि हे भाई ! शास्त्र-पठन का गृण तो ग्रन्तमुं ख होकर ग्रनुभव करना है, उस निविकत्प ग्रनुभव का प्रयत्न करते नहीं तो तुम्हारा वह शास्त्र-पठन किस काम का ? क्योंकि शास्त्र पढ़ने का हेतु — प्रयोजन तो ग्रात्मज्ञान प्रगट करना ही है। शास्त्र-बाँचन ग्रौर शास्त्र-श्रवण में द्रव्य-सन्मुख होने की जोरदार वात पढ़ते ग्रौर सुनते ही उसकी धुन चढ़ जाना चाहिये, वह न हो तो सब श्रम व्यर्थ है।।२७॥ — ग्रात्मधर्म: नवम्बर १६७८, पृष्ठ २५—२६

(६७)

प्रश्न: - शास्त्र द्वारा म्रात्मा को जाना म्रीर वाद में परिणाम म्रात्मा में मग्न हुए - इन दोनों में म्रात्मा के जानने में क्या अन्तर है ?

उत्तर: - ग्रनन्तगुणा ग्रन्तर है। शास्त्र से जानपना किया - यह तो साधारण धारणारूप जानपना है ग्रीर श्रात्मा में मग्न होकर ग्रनुभव से जानना - यह प्रत्यक्ष वेदन से जानपना है। ग्रतः इनमें भारी श्रन्तर है॥२८॥ - ग्रात्मधर्म: नवम्बर १९७८, पृष्ठ २६

(६)

प्रश्न: - समयसार जैसे महान अध्यात्मशास्त्र को पढ़-सुनकर भी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते ?

उत्तर: - िकयाकाण्ड की दृष्टिवाले को ऐसा लगता हैं कि अमुक व्यक्ति समयसार सुनता है, फिर भी आगे नहीं बढ़ता। कुछ बाह्य त्याग, तप, व्रतादिक कियायें करे तो ही उसे आगे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है; किन्तु भाई! समयसार का पठन, मनन, श्रवण करके परद्रव्य की भिन्नता, परद्रव्य का अकर्त्तृत्व, रागादि भावों में हेयबुद्धि और अन्तर में विराजित परमात्मशक्ति का उपादेयपना निरन्तर उसकी श्रद्धा-ज्ञान में चल रहा है और उससे जो पर्याय में सुधार हुआ है, वह क्या आगे बढ़ना नहीं है? अन्दर में श्रद्धा-ज्ञान में सत्य के संस्कार पड़ते हैं, वही आगे बढ़ना है। श्रद्धा-ज्ञान को सम्यक् किये विना जो त्याग-व्रतादि किया जाता है, उसके सम्बन्ध में आत्मानुशासनकार श्री गुणभद्राचार्य तो कहते हैं कि आत्मभान रिहत जो भी बाह्य तपादि है, वह सब अज्ञानी का बालतप है। श्रन्तरंग मिथ्यात्व के त्याग विना बाह्य त्याग को सच्चा त्याग नहीं कहते। श्रन्दर में श्रद्धा-ज्ञान-स्वरूपाचरणचारित्र में जो सुवार होता है, वही सच्चा मुवार है श्रीर वही श्रागे बढ़ना है; परन्तु बाह्यहिष्टवन्त को वह दिष्टगोचर नहीं होता॥२६॥ — श्रात्मधर्म: दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २३

(48)

प्रश्न: - मात्र द्रव्यानुयोग का श्रम्यास करने से क्या निश्चयाभासी हो जाते हैं ?

उत्तर: - नहीं, द्रव्यानुयोग के ग्रम्यास से निश्चयाभासी नहीं होते; पर व्यवहार है ही नहीं, ऐसा निपेष करने से निश्चयाभासी होते हैं। इसीलिए कहा है कि जिसे निश्चय का ग्रांतरेक हो, उसे व्यवहार ग्रहण करना ग्रोर जिसे व्यवहार का ग्रांतरेक हो, उसे निश्चय ग्रहण करना चाहिए ॥३०॥ - ग्रांत्मधर्म: मई १६७७, पृष्ठ २४

(60)

प्रश्न: - जो मुनि ग्राहारक शरीर प्रकृति वाँघं, उसके वह उदय में ग्रावे ही ग्रावे - ऐसा कोई नियम है ?

उत्तर :- नहीं, कोई ग्राहारक शरीर नामकर्म बाँघे, परन्तु उसके उदय का ग्रर्थात् ग्राहारक शरीर की रचना का प्रसंग कभी भी न ग्रावे, बीच में ही उस प्रकृति का छेद करके मोक्ष प्राप्त कर ले; परन्तु तीर्थं कर नामकर्म में ऐसा नहीं वनता, वह तो जिसके बँघता है उसके नियम से उदय होता है। ग्राहारक शरीर की प्रकृति सातवें या ग्राठवें गुणस्थान में बँघती है, किन्तु उदय छठे गुणस्थान में होता है। कोई जीव क्षपक श्रेणी माँडते समय ग्राहारक शरीर प्रकृति बाँचे ग्रार सीघा केवलज्ञान प्राप्त कर ले तो छठे गुणस्थान में वापस गिरने का ग्रौर ग्राहारक शरीर की रचना का प्रसंग ही नहीं वनेगा। छठे गुणस्थान में ग्राहारक शरीर की रचनावाले मुनिवर एक साथ ग्राधक से ग्राधक १४ ही होते हैं। १३१॥

- आत्मधर्मः अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३-२४ (७१)

प्रश्न: - ग्यारह अंगधारी द्रव्यिलगीं मुनि की क्या भूल रह जाती है ? उत्तर: - वह स्वसन्मुख दृष्टि नहीं करता, ग्रतिन्द्रिय प्रभु के सन्मुख दृष्टि नहीं करता।।३२॥ - ग्रात्मधर्म: ग्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ (७२)

प्रश्न: - क्या द्रव्यिलगी मुनि स्वसन्मुखता का प्रयत्न करता ही नहीं ?

उत्तर: - नहीं, उसके घारणा में सब बातें श्राती हैं, किन्तु श्रन्तर्मु ख प्रयत्न नहीं हो पाता ॥३३॥ - श्रात्मघर्म: श्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ (७३)

प्रश्न: - द्रव्यलिंगी की भूमिका की ग्रपेक्षा सम्यक्त्वसन्मुख की भूमिका कुछ ठीक है क्या ?

उत्तर :- हाँ, द्रव्युलिंगी तो सन्तोषित हो गया है ग्रीर सम्यक्त-सन्मुखता वाला तो प्रयत्न करता है।।३४॥

- ग्रात्मधर्मः ग्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४

(७४)

प्रश्न: - मुनि को म्राहार की वृत्ति उठने पर भी मुनिदशा रहती है, तो फिर वस्त्र रखने की वृत्ति उठे तो उसमें क्या दोष है ?

उत्तर: मुनि को संयम के हेतु शरीर के निभाव के लिए भ्राहार की वृत्ति उठती है भ्रौर वस्त्र रखने का भाव तो शरीर से ममत्व का प्रतीक है; भ्रतः वस्त्र रखने की वृत्ति रहते हुए मुनिदशा नहीं रहती॥३४॥ – श्रात्मधर्मः मई १९७७, पृष्ठ २४

(৬২)

प्रश्न :- क्या द्रव्यिलगीं शुद्धात्मा का चिन्तवन नहीं करता ?

उत्तर: - गुद्धात्मा का चिन्तवन तो करता है, परन्तु आत्ममय होकर नहीं करता -- ऐसा जानना ॥३६॥

- ग्रात्मवर्मः फरवरी १६८०, पृष्ठ २२

(७६)

प्रश्त :- द्रव्यिलगी इतनी कठोर कियायें करता है, शास्त्राघ्ययन भी गंभीर करता है, तथापि इन संवको स्थूल क्यों कहा ?

उत्तर: - द्रव्यिलगी क्षयोपशम की घारणा से ग्रौर वाह्यत्याग से

यह सव-कुछ करता है। वाह्य में उसके वैराग्य भी विशेष दिखलाई पड़ता है। हजारों रानियाँ ग्रीर महान वैभव-राजपाट भी उसने छोड़ दिया है, फिर भी उसका वैराग्य सच्चा नहीं है। पुण्य-पाप के परिणाम से मन्तरंग में विरक्ति उसके हुई नहीं है। स्वभाव महाप्रभु है, ग्रनन्तानन्त गुणों का समुद्र ग्रानन्द से परिपूणं है, उसकी महिमा ग्रभी तक उसे अन्दर से ग्राई नहीं है। ।।३७॥ — ग्रात्मधर्म: फरवरी १६५०, पृष्ठ २२

(66)

प्रश्त :- द्रव्यिलगी को शुभ में ही रुचि है या श्रशुभ में भी ?

उत्तर :- द्रव्यिलगी को शुभ में रुचि है ॥३८॥

- श्रात्मवर्मः श्रगस्त १६७८, पृष्ठ २५

(७५)

प्रश्न:- काया श्रीर कपाय में एकत्व है, उसका विचार उसको श्राता है या नहीं ?

उत्तर: - उसका विचार उसको नहीं श्राता ॥३६॥

- ग्रात्मवर्म : ग्रगस्त १६७= पृष्ठ २५

(30)

प्रश्न :- तो घारणाज्ञान भी उसको सच्चा नहीं हुग्रा ?

उत्तर: - तत्त्वों के जानपने का घारणाज्ञान तो सच्चा है; परन्तु स्वयं वहाँ श्रटकता है, वह उसकी पकड़ में नहीं श्राता। कथाय की विशेष मन्दता है, उसी में स्वानुभव मानता है।।४०।।

- ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७८, पृष्ठ २५

(50)

प्रश्न: — समयसार गाथा ३ में कहा है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। अतः जीव शरीर को तथा एक शरीर अन्य शरीर को स्पर्श नहीं करता। जीव भोजन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, अन्य पदार्थों को चुरा नहीं सकता, घन-घान्यादि ग्रहण नहीं कर सकता, तो मुनिराज हिंसादि पापों का त्याग क्यों करते हैं?

उत्तर: एक द्रव्य अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, यह तो महा सिद्धान्त है, ऐसा ही वस्तुस्वरूप है। परद्रव्य की किया से जीव को बन्ध होता ही नहीं, परन्तु परद्रव्य के लक्ष से होनेवाले रागादिभाव जीव को बन्ध के कारण होने से मुनिराज ग्रपने हिंसादि पाप भावों को त्याग करते हैं, ग्रतः पाप भावों के त्याग के निमित्तभूत वाह्य हिंसादि परद्रव्यों की किया का त्याग किया – ऐसा उपचार से कहा जाता है।।४१।।

- ग्रात्मघर्मः मई १६७७, पृष्ठ २२

(58)

प्रश्न :- ज्ञान रहित वैराग्य तो रुँघा हुग्रा कषाय है ?

उत्तर :- हाँ, श्रात्मा के ज्ञान-भान रहित कषाय की मन्दता के वैराग्यरूप परिणाम में कषाय दवा हुश्रा है, कषाय टला नहीं है। जव यह दवा हुश्रा - राँघा हुश्रा कषाय प्रस्फुटित होगा, तभी नरक-निगोद में चला जायेगा। भले ही बाह्य में राजपाट-स्त्री-पुत्रादि छोड़े हों; तथापि श्रात्मभान विना कषाय टलता नहीं, दवता है; श्रौर कालक्रम से प्रस्फुटित होकर तीत्रकषाय के रूप में प्रगट होता है।।४२॥

- श्रात्मधर्म: फरवरी १६८०, पृष्ठ २४ (८२)

प्रश्न: - भावलिंगी मुनि का लक्षण क्या है?

उत्तर: - अन्तर्मु हूर्त में छठेसातवें गुणस्थान में आता-जाता रहे वहीं लक्षण भाविं मुनि का है। छठे गुणस्थान में भी अन्दर शुद्ध-परिणित रहती है, वहीं भाविं जिपिया है। मुनिदशा में तो आनन्द का प्रचुर स्वसंवेदन होता है। चतुर्थ-पंचम गुणस्थान में भी आनन्द का वेदन होता है, किन्तु अल्प होता है। जबिक भाविं गी मुनि के प्रचुर होता है। ४३॥ — आत्मधर्म: मार्च १६००, पृष्ठ २३

(53)

प्रश्त: - भाविलगी मुनि को छठे गुणस्थान में शुभभाव आता है। क्या वह भी मोक्षमार्ग है ? क्या उसे वह श्रेयस्कर-सुखकर लगता है? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर: - भाविलगी मुनि को छठे गुणस्थान में महाव्रतादि का शुभ-राग ग्राता है - वह प्रमाद है, शास्त्र में उसे जगपंथ कहा है; वह मोक्षपंथ -मोक्षमार्ग नहीं है। स्वरूप में ठहर जाना ही मुनिदशा है, उसमें से निकल कर शुभराग में ग्राना मुनि को सुहाता नहीं है। जिसप्रकार चत्रवर्ती को ग्रपने सुखदायी महल में से वाहर ग्राना रुचता नहीं है; उसीप्रकार चैतन्य- महल में जो विश्रान्ति से बैठा है उसे वहाँ से वाहर निकलना पसन्द नहीं श्राता । श्रशुभराग तो पापरूप जहर है ही, परन्तु शुभराग भी दुःखरूप वंघन है।

श्रात्मा ग्रतीन्द्रिय ज्ञानानन्द की मूर्ति है,। जिसे ऐसे निजस्वरूप की पहिचान हुई है, उसे फिर स्वरूप से वाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। जिसकी ६६ हजार रानियाँ, ६६ करोड़ ग्राम ग्रीर १६ हजार देव सेवा करने वाले हों, ऐसे वाह्य वैभव में रहनेवाला चक्रवर्त्ती उम वैभव को मल के समान क्षणमात्र में त्यागकर ग्रानन्द का उग्र स्वाद लेने के लिए वन में चला जाता है। इस ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द का उग्र — प्रचुर स्वाद लेने वाले को ग्रुभरागरूपी ग्राकुलता में ग्राना कठिन लगता है, भारस्वरूप लगता है,, वाहर ग्राना रुचता नहीं। शास्त्र-रचना ग्रथवा उपदेश देने का विकल्प ग्राता तो है, परन्तु रंचमात्र भी उसे श्रयस्कर नहीं मानता — हेय ही मानता है।।४४।।

—ग्रात्मधर्म: मार्च १६ =०, पृष्ठ २३

(58)

प्रश्न: - सम्यग्दर्शन होने के पश्चात् साघुपने के लिए व्रतादि तो करने पड़ोंगे न ?

उत्तर: भाई! साधुपना कहीं वाहर से अथवा व्रतादि के विकल्पों से आता नहीं है; अतीन्द्रिय आनन्द की जमावट हो वह साधुपना है। आनन्द की उग्र जमावट होने पर व्रतादि के विकल्प भी सहज ही होते हैं, किन्तु अन्तर में स्थिरता का होना ही साधुपना है।।४५।।

- आ्रात्मधर्मे : जनवरी १६७८,पृष्ठ २६ (८४)

प्रश्न: - महाव्रत के भाव भले ही बन्ध के कारण हों, परन्तु मुनिराज के वे सहज ग्राते हैं, फिर उनका निषेध कैसे ?

उत्तर: - महावृत के भाव मुनिराज को भले ही सहज ग्राते हों, तथापि वे निषेघने योग्य ही हैं।।४६॥

- आत्मवर्मः जनवरी १६८०, पृष्ठ २६

(도독)

प्रश्न: - महावृत तो महापुरुष पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें महावृत कहते हैं, उनका निषेध कैसे होगा ? उत्तर: — महापुरुष अन्तरस्वरूप में स्थिर हुए हैं, उसके साथ व्रत के परिणाम आते हैं, इसलिए उन्हें महाव्रत कहते हैं, परन्तु हैं तो वे वन्च के ही कारण; अतः उनका निषेध किया गया है। समयसार कलश के क्लोक नं० १०८ की टीका में कहा है कि व्यवहारचारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, धातक है; अतः विषय-कषाय के समान कियारूप चारित्र निषद्ध है।।४७॥ — आत्मधर्म: जनवरी १६८०, पृष्ठ २६ (८७)

प्रश्न: मुनिपने में वृत-तप-शीलादि श्राचरण करना कहा है। जो कर सकते हैं, उसे तो बन्धनरूप श्रीर संसार का कारण कहा, तो फिर मुनियों को शरण किसका रहा ? मुनिपना किसके श्राश्रय पलेगा ?

उत्तर: - व्रत-तपशीलादि शुभाचरणरूप कर्म का निषेध करते हुये, निष्कर्म अवस्थारूप प्रवर्त्तते हुए, मुनि कहीं अशरणरूप नहीं हैं; ज्ञानस्वरूप में आचरण करने वाले मुनि को ज्ञान ही शरणरूप है। ज्ञान का शरण लेते हुए मुनिराज परम अमृत का आस्वादन करते हैं, अतः शुभाचरण के निषेधक मुनियों को ज्ञान ही परम शरणरूप है।।४८।।

- म्रात्मधर्मः जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ (८८)

प्रश्न: - श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने भी तो महाव्रतों को पाला था ?

उत्तर: श्री कुन्कुन्दाचार्यदेव ने महाव्रतों को पाला नहीं था, किन्तु महाव्रतों के विकल्प श्राये थे उन्हें जाना था, उन विकल्पों का उनके स्वामित्व नहीं था, उन्हें श्रपनत्वपने जानते नहीं थे, मात्र परयज्ञेपने जानते थे।।४६।। — श्रात्मघर्म: जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ (८६)

प्रश्न: — शास्त्र में कहीं-कहीं ग्रिरिहन्त के ग्रात्मा से भी निज-शुद्धात्मा को श्रेष्ठ कहा है, वह कैसे ? ग्रपनी तो ग्रपूर्ण ग्रवस्था है, वह उनकी पूर्णावस्था से भी श्रेष्ठ कैसे ?

उत्तर .— निज शुद्धात्मस्वभाव वर्तमान में ही परिपूर्ण है, उसी का घ्यान करने को कहा है, यहाँ त्रिकाल शुद्धस्वभाव की हिष्ट से कथन है, पर्याय यहाँ गौण है। इस आत्मा को अरिहन्त के लक्ष से राग की उत्पत्ति होती है और अपने स्वभाव के लक्ष से वीतरागता की उत्पत्ति होती है; इसलिए इस आत्मा के लिए अरिहन्त श्रेष्ठ नहीं, किन्तु अपना शुद्धस्वभाव ही श्रेष्ठ है। जिनकी ग्रोर से लक्ष छोड़ना है, उनसे तेरा क्या प्रयोजन है ? — सव लक्ष छोड़कर प्रयने ही चैतन्यस्वभाव का लक्ष कर; क्योंकि प्ररिहन्त ग्रवस्था प्रगट होने की सामर्थ्य तो तेरे में ही भरी है, ग्रतः उसी का घ्यान करके उसी में से प्रगट कर; ग्रन्य पदार्थों के घ्यान को छोड़ — ऐसा उपदेश है।

- वीतरागिवज्ञान : मार्च १६८०, पृष्ठ २७ (६०)

प्रश्न: - देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धां का विकल्प, उस तरफ का ज्ञान अथवा पंचमहात्रत के विकल्परूप व्यवहाररत्नत्रय का भाव वास्तव में श्रात्मा नहीं है - यह तो ठीक; परन्तु वह श्रात्मा की पर्याय भी नहीं है - यह कैसे हो सकदा है ?

उत्तर: - जस व्यवहाररत्नत्रय की पर्याय के साथ श्रात्मा की श्रमे-दता नहीं है। ज्ञान की श्रवस्था होती है, वही श्रात्मा की पर्याय है श्रोर वह ज्ञान श्रात्मा के साथ श्रभेद होता होने से ज्ञान ही श्रात्मा है श्रोर राग श्रनात्मा है। सम्यग्दर्जन के पूर्व कषाय की मन्दता से विज्ञुद्धिलब्धि भले हो, परन्तु वह श्रात्मा नहीं है श्रोर सम्यग्दर्जन का वास्तविक कारण भी नहीं है, वह तो राग है। राग की श्रात्मा में श्रभेदता नहीं है, ग्रतः वह वास्तव में श्रात्मा की पर्याय नहीं। रागादिभाव खरगोश के सींग की तरह जगत् में होवें ही नहीं - ऐसा नहीं है; वे श्रात्मा की पर्याय में एकसमयवर्ती सत्क्ष हैं, परन्तु श्रात्मा के त्रिकालीस्वमाव की श्रपेक्षा वे श्रसत् हैं। - वीतरागविज्ञान: जून १६६४, १९८० २६

निरखत जिनचन्द्रवदन, स्वपद सुरुचि ग्राई ॥टेक॥
प्रगटी निज ग्रान की, पिछान ज्ञान-भान की —
कला उद्योत होत काम यामिनी पलाई ॥१॥
शाश्वत ग्रानन्द स्वाद, पायो विनसी विषाद —
ग्रान में ग्रनिष्ट-इष्ट कल्पना नसाई ॥२॥
साधी निज साध की, समाधि मोह व्याधि की —
उपाधि को विराधि के ग्रराधना सुहाई ॥३॥
धन दिन छिन ग्राज सुगुनि, चितें जिनराज ग्रवै—
सुधरो सव काज 'दौल' ग्रचल सिद्धि पाई ॥४॥
— ग्राव्यारिमकं कविवर पं०दौलतराम

आत्मानुभूति

(83)

प्रश्त :- श्रात्मानुभव करने के लिए प्रथम क्या करना चाहिए ?

उत्तर: प्रथम यह निश्चित करना कि मैं शरीरादि परद्रव्यों का कुछ नहीं कर सकता और जो विकार होता है वह कर्म से नहीं, किन्तु मेरे अपने ही अपराध से होता है; ऐसा निश्चय करने के बाद विकार मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो गुद्ध चैतन्यमूर्ति ज्ञायक हूँ – ऐसा निर्णय करके ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा के सन्मुख होने का अन्तर प्रयत्न करना चाहिए ॥१॥

— ग्रात्मधर्मः ग्रप्नेल १६५०, पृष्ठ २१

(६२)

प्रश्न:- पहले व्रतादि का ग्रुम्यास तो करना चाहिये न ?

उत्तर: - प्रथम में प्रथम राग से भिन्न पड़ने का अभ्यास करना चाहिए। राग से भेदज्ञान के ग्रभ्यास विना व्रतादि का ग्रभ्यास करना तो सचमूच मिथ्यात्व का ग्रभ्यास करना ही है।।२।।

— ग्रात्मघंमें । ग्रप्रोल १६८०, पृष्ठ २१

(٤3)

प्रश्न: - ग्रात्मा प्राप्त करने के लिए सारे दिन क्या करना चाहिए ? उत्तर: - सारे दिन शास्त्र का अभ्यास करना, विचार - मनन करके तत्त्व का निर्णय करना तथा शरीरादि से एवं राग से भेदज्ञान करने का अभ्यास करना। रागादि से भिन्नता का अभ्यास करते-करते ग्रात्मा का अनुभव होता है ॥३॥ - ग्रात्मधर्म: अक्टूवर १९७८, १९०८ २३

(88)

प्रश्न :- ग्रभ्यास किस प्रकार का करना चाहिये ?

उत्तर: - शास्त्र वाँचना, श्रवण, सत्समागम करना चाहिए ॥४॥ - श्रात्मघर्म: श्रवटूवर १९७८, पृष्ठ २३

(83)

प्रश्न: यह सारा ग्रम्यास सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए तो ग्रिकिंचित्कर है न ?

उत्तर: - यद्यपि सम्यग्दर्शन श्रात्मा के लक्ष्य से ही होता है, तथापि स्वाध्याय, श्रवण, सत्समागम ग्रादि का विकल्प ग्राता ही है, उससे परलक्षी ज्ञान निर्मल होता है। शास्त्र में अनेक स्थानों पर ग्राता है कि ग्रागम का श्रम्यास करो। जिसे ग्रात्मा चाहिये, उसे ग्रात्मा के बतानेवाले देव-शास्त्र-गुरु के समागम का विकल्प ग्राता ही है।।।।। — ग्रात्मधर्म : ग्रक्टूवर १९७८, पृष्ठ २३

(६६)

प्रश्न :- श्रन्तरहष्टि करने का उपाय क्या है ?

उत्तर: - श्रन्तरहिष्टि का उपाय स्वसन्मुख होकर श्रन्तर में हिष्टि करना है। सीघा श्रन्तरमुख होकर वस्तु को पकड़े - वह उपाय है पश्चात् ढीला करके व्यवहार से श्रनेक वातें कही जाती हैं। सिवकल्प भेदज्ञान से निर्विकल्प भेदज्ञान होता है - ऐसा कथन श्राता है।।६।।

- ब्रात्मधर्म : जून १६८१, पृष्ठ २७

(63)

प्रश्न: - सिवकल्प भेदज्ञान से निर्विकल्प भेदज्ञान होता है न ? उत्तर -: सिवकल्प भेदज्ञान से निर्विकल्प भेदज्ञान नहीं, होता किन्तु व्यवहार से कथन में आता है ॥७॥

- आत्माघर्म : जून १६८१, पृष्ठ २७

(85)

प्रश्न: - गुरुवाणी से ग्रात्मवस्तु का स्वीकार करने पर भी ग्रनुभव क्यों नहीं होता ? अनुभव होने में क्या शेष रह जाता है ?

उत्तर: - गुरुवाणी से स्वीकार करना श्रथवा विकल्प से स्वीकार करना - वह वास्तविक स्वीकार करना नहीं है। श्रपने भाव से - श्रपनी श्रात्मा से स्वीकार करना चाहिए। कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है कि जो हम कहते हैं, वह तुम श्रपने स्वानुभव से प्रमाण करना। जो श्रपने श्रन्तर से सच्चा निर्णय करेगा, उसको श्रनुभव होगा।। ।।

> - श्रात्मधर्मे : दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६ (६६)

प्रश्न: - श्रात्मा की कितनी लगन लगे कि छह मास में सम्यग्दर्शन हो जाए ?

उत्तर :- ज्ञायक.....जायक..... ज्ञायक की लगन लगनी चाहिए। ज्ञायक की घुन लगे तो छह मास में कार्य हो जाय और उत्कृष्ट लगन लगे तो अन्तर्मु हूर्त में हो जाय ॥६॥

' — आत्मवर्मं : दिसम्बर १९७८, पृष्ठ २६ (१००)

प्रश्न: चैतन्यस्वरूप ग्रात्मा को ही ग्रहण करने के लिए कहा, परन्तु 'मैं चैतन्यस्वरूप ग्रात्मा हूँ' – ऐसा लक्ष करने पर भेद का विकल्प तो श्राये विना नहीं रहता, तो फिर विकल्प रहित ग्रात्मा का ग्रहण कैसे करें ?

उत्तर: - प्रथम भूमिका में गुण-गुणी के भेद आदि का विचार आता अवश्य है, परन्तु आत्मा के चैतन्यलक्षण से विकल्पों को भिन्न जानकर अभेदचैतन्य की तरफ ढलना होता है। भेद भले ही बीच में आवे, किन्तु मेरे चैतन्य में वह भेद नहीं है। मैं 'चैतन्य अवस्था का कर्ता, चैतन्य में से अपनी अवस्था करूँ, चैतन्य के द्वारा करूँ', इत्यादि षटकारक के भेद आवें भले ही, किन्तु यथार्थत्या छहों कारकों में चैतन्यवस्तु एक ही है, उस चैतन्य में कोई भेद नहीं है। इसप्रकार चैतन्यस्वभाव की मुख्यता करके तथा भेद को गौण करके स्वरूपसन्मुख होकर भावना करने पर चैतन्य का ग्रहण होता है, वहीं सम्यग्दर्शन है और उसी उपाय से मोक्ष होता है।।१०।। - आत्मधर्म: अप्रेल १६०२, पृष्ठ २५

(१०१)

प्रश्न: ग्रात्मज्ञान करने के लिये तो ग्रनेक शास्त्रों का गहन ग्रध्ययन करना पड़ेगा। यदि इसके लिये कोई सरल मार्ग हो तो वतलाइये ? उत्तर: - ग्रात्मज्ञान के लिये वहुत से शास्त्रों के पढ़ने की वात ही कहाँ है ? तुम्हारी पर्याय दुःख के कारणों की तरफ भुकती है, उसे सुख के कारणभूत स्वभाव के सन्मुख लगा दो - इतनी सी वात है। स्वयं ग्रात्मा ग्रानन्त-ग्रान्त गुण-सम्पन्न भगवान ज्ञानानन्द स्वरूप है, उसकी महिमा लाकर स्वसन्मुख हो जाग्रो! इतनी सी करने योग्य किया है। ग्राप्नी पर्याय को द्रव्य-सन्मुख लगा दो - वस ग्रात्मज्ञान का यही मार्ग है।।११॥

– ग्रात्मघर्म : जुलाई १६८०, पृष्ठ २१

(१०२)

प्रश्न: स्वभाव-सन्मुख होने के लिए 'मैं शुद्ध हूँ', 'ज्ञायक हूँ' इत्यादि चितवन करते-करते कुछ श्रपूर्व श्रानन्द का स्वाद श्राता है। वह श्रानन्द श्रतीन्द्रिय है श्रयवा कपाय की मन्दता का है – इसका निर्णय कैसे हो ?

उत्तर: — चिंतवन में कषाय की विशेष मन्दता होने पर उसे आनन्द मान लेना तो भ्रम है, वह वास्तविक अतीन्द्रिय आनन्द नहीं है। अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद आने पर तो राग और ज्ञान की भिन्नता प्रतीति में आती है। इस अतीन्द्रिय आनन्द का क्या कहना? अलीकिक है। सच्ची रुचिवाले जीव को कषाय की मन्दता में अतीन्द्रिय आनन्द का भ्रम नहीं होता।।१२।। — आत्मधर्म: मार्च १६७६, पृष्ठ २६

(808)

प्रश्न :- आत्मसंस्कारों को हढ़ करने के लिए क्या करना ?

उत्तर :- वस्तुस्वरूप का हढ़ निर्णय करना । शुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञायक हूँ - इसका चारों तरफ से वारम्वार निर्णय पक्का करके हढ़ करना ॥१३॥

- आत्मघर्मः नवम्बर १६८०, पृष्ठ २६

(808)

प्रश्न :- सत् का संस्कार डालने से क्या लाभ है ?

उत्तर: - जिसप्रकार कोरे मटके में जल की विन्दु डालने से मटका उसे चूस लेता है और जलविन्दु ऊपर हिण्टगोचर नहीं होती, फिर भी जल की आई ता तो अन्दर रहनी ही है, इसी कारण विशेष बूँदें पड़ने पर मटके की मिट्टी गीली हो जाती है और जल उसके ऊपर दिखाई देने लगता है; उसीप्रकार जो जीव सत् की गहरी जिज्ञासा करके सत् के गंभीर संस्कार

श्रन्दर में डालेगा, उस जीव को कदाचित् वर्त्तमान में पुरुषार्थ की कचास के कारण, कार्य न हो सके, तथापि सत् के गहरे डाले हुए संस्कार दूसरी गति में प्रकट होंगे; श्रतः सत् के गहरे संस्कार श्रवश्य डालो ।।१४॥

- भ्रात्मधर्मः सितम्बर १९७६, पृष्ठ २७

(१०५)

प्रश्नः - एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नहीं करती तो पूर्व-संस्कार दूसरी पर्याय में कैसे काम करते हैं ?

उत्तर: एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नहीं करती, यह वात तो ठीक ही है, परन्तु वर्त्तमान पर्याय में ऐसा प्रवल संस्कार डाला होगा तो उसका जोर दूसरी पर्याय में प्रकट हो – ऐसी ही उस उत्पाद-पर्याय की स्वतन्त्र योग्यता होती है, उत्पाद-पर्याय के सामर्थ्य से स्मरण में श्राता है ॥१५॥ – श्रात्मधर्म: जून १६८१, पृष्ठ २७

(१०६)

प्रश्न: - श्रवण करके संस्कार हुढ़ करना - ग्रागे वढ़ने का कारण है क्या ?

उत्तर: – हाँ, अन्दर में संस्कार हढ़ डाले तो आगे वढ़ता है ॥१६॥ – आत्मधर्म: जून १६८१, पृष्ठ २७

(800)

प्रश्न :- श्रवण में प्रेम हो तो मिथ्यात्व भी मन्द पड़ता होगा ?

उत्तर: - मिथ्यात्व ग्रीर ग्रनन्तानुबन्धी तो ग्रनन्तवार मन्द पड़ चुका है, फिर भी वह सम्यग्दर्शन का कारण नहीं वना। मूल दर्शनशुद्धि पर जोर होना चाहिए।।१७॥ - ग्रात्मधर्मः जून १६८१, पृष्ठ २७

(१०५)

प्रश्नं :- नवतत्त्व का विचार तो पहले ग्रनन्तवार कर चुके हैं, फिर भी लाभ क्यों नहीं हुग्रा ?

उत्तर: - भाई ! पहले जो नवतत्त्वं का विचार कर चुके हो, उससे इसमें कुछ विशेषता है। पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके हो, वह तो अभेदस्वरूप के लक्ष विना किया था, जविक यहाँ अभेदस्वरूप के लक्ष सहित श्रात्मानुभूति की वात है। पहले अकेले मन के स्थूल विषय से नवतत्त्व के विचाररूप ग्रांगन तक तो ग्रनन्तवार श्राया है, परन्तु उससे ग्रागे बढ़कर विकल्प तोड़कर ध्रुव चैतन्यतत्त्व में एकपने की श्रद्धा करने की ग्रपूर्व समक्ष से वंचित रहा; इसलिए भवभ्रमण खड़ा रहा ॥१८॥

- वीतरागविज्ञान : अप्रेल १६८४, पृष्ठ २५

(308)

प्रश्न :- प्रवचन तो वर्षों से सुनते ग्रा रहे हैं, ग्रव तो ग्रन्दर जाने का कोई संक्षिप्त मार्ग वताइये ? जीवन ग्रल्प रह गया है ?

उत्तर: - ग्रात्मा ग्रकेला ज्ञानस्वभाव चिद्घन है, ग्रभेद है, उसकी हिण्ट करो। भेद के ऊपर लक्ष करने में रागीजीव को राग उत्पन्न होता है, इसलिए भेद का लक्ष छोड़कर ग्रभेद की हिण्ट करो - यह संक्षिप्त सार है।।१६।। - वीतरागिवज्ञान: ग्रप्नेल १६८४, पृष्ठ २६

(११०)

प्रश्न: — तिर्यं च को ज्ञान श्रत्प होने पर भी श्रात्मा पकड़ में श्रा जाता है श्रीर हम इतनी मेहनत करते हैं तो भी श्रात्मा पकड़ में क्यों नहीं श्राता ?

उत्तर: — ज्ञान में आत्मा का जितना वजन आना चाहिए, वह नहीं आता; स्वरूपप्राप्ति का जितना जोर आना चाहिए, वह नहीं आता; जितना जिसप्रकार का राग छूटना चाहिए, वह नहीं छूटता; इसलिए कार्य नहीं होता धर्यात् आत्मा पकड़ में नहीं आता ॥२०॥

> - स्रात्मधर्मः नवम्बर[']१६५०, पृष्ठ २५ (१११)

प्रश्न :- शुद्धनय का पक्ष हुआ है, इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर: - शुद्धनय का पक्ष होने का आशय है - शुद्धात्मा की रुचि होना। अनुभव अभी हुआ नहीं है, किन्तु रुचि ऐसी हुई है कि अनुभव होगा ही; परन्तु यह होने पर भी कहीं सन्तोष कर लेने की वात नहीं है। इस जीव के सम्बन्ध में केवली ऐसा जानते हैं कि इस जीव की रुचि इतनी प्रवल है कि अनुभव करेगा ही। इस जीव को ऐसा ज्ञायक का जोर वीर्य में वर्त्तता है - यह केवली जानते हैं।।२१।।

. - ग्रात्मधर्म : नवम्बर १६६०, पृष्ठ २६

(११२)

प्रश्न :- दीर्घकाल से तत्त्वाम्यास करने पर भी ग्रात्मा प्राप्त क्यों नहीं हुग्रा ?

उत्तर: - श्रात्मा श्रतीन्द्रिय श्रानन्द का नाथ है, उस श्रतीन्द्रिय श्रानन्द की लगन उत्पन्न हो, श्रात्मातिरिक्त श्रन्यत्र मिठास लगे नहीं, रस पड़े नहीं, जगत के पदार्थों का रस फीका लगने लगे श्रर्थात् संसार के राग का रस उड़ जाय। श्रहो! जिसका इतना विशद् बखान हो रहा है, वह श्रात्मा श्रनन्तानन्त गुणों का पुंज प्रभु है कौन? - ऐसा श्राश्चर्य उत्पन्न हो, उसकी लगन लगे, धुन चढ़े - तब समक्तना चाहिए कि आत्मा प्राप्त होगा ही; न प्राप्त हो - ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कारण होगा, वैसा कार्य होगा ही; कारण उपस्थित हुए बिना कार्य होता नहीं श्रीर कारण की श्रपूर्णता में भी कार्य सम्पन्न करने की क्षमता नहीं। श्रात्मा के श्रानन्दस्वरूप की श्रन्दर से सच्ची लगन लगे, बेचैनी हो, स्वप्न में भी उसका श्रभाव न हो, तब समक्तना चाहिये कि श्रव श्रात्मानुभूति श्रवश्य होगी।।२२।।

(११३)

प्रश्न: - ग्रात्मा का स्वरूप ज्ञान में ग्राने पर भी वीर्य वाह्य में क्यों ग्राटक जाता है ?

उत्तर: — जैसा विश्वास भ्राना चाहिए, वैसा नहीं भ्राता है; इसलिए भ्रटक जाता है। जानपना तो ग्यारह भ्रंग का भी हो जाय, परन्तु यथोचित भरोसा नहीं भ्राता। भरोसे से भगवान हो जाय, परन्तु वह नहीं भ्राता, इसलिए भटकता है।।२३।।

- ग्रात्मघर्म: मार्च १६५०, पृष्ठ २४

(११४)

प्रश्त :- इसमें रुचि की कमी है या भावभासन में भूल है ? उत्तर :- मूल में तो रुचि की ही कमी है ॥२४॥

- ग्रात्मधर्म : मार्च १६५०, पृष्ठ २४

(११५)

प्रश्न: - हम तत्त्वनिर्णय करने का उद्यम तो करते हैं, परन्तु वीच में प्रतिकूलता आ पड़े तो क्या करें ? उत्तर: - जिसको तत्त्वनिर्णय करना है, उसको तत्त्वनिर्णय में प्रतिक्तलता कुछ है ही नहीं। प्रथम तो संयोग ग्रात्मा में ग्राता हो नहीं, संयोग तो ग्रात्मा से भिन्न ही है; इसलिये प्रतिक्तल संयोग वास्तव में ग्रात्मा में हैं हीं नहीं। फिर सातवें नरक में वाह्यसंयोग तो ग्रनन्त प्रतिक्तल है, तथापि वहाँ भी ग्रनादि का मिथ्यादृष्टि जीव तत्त्वनिर्णय करके सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है। इससे सिद्ध हुग्रा कि प्रतिक्तलता ग्रात्मकल्याण में कोई वाघा नहीं डालती।

जिसको ब्रात्मा की जिज्ञासा जागृत हुई है श्रीर सच्चे देव-गुरु निमित्तरूप में मिले हैं, उसको तत्वनिर्णय की श्रनुकूलता ही है, प्रतिकूलता किंचित् भी नहीं है। तत्त्वनिर्णय करने के लिये सच्चे देव-गुरु श्रनुकूल हैं श्रीर श्रन्तर में श्रपना श्रात्मा श्रनुकूल है। जिसको सच्चे देव-गुरु निमित्तरूप से मिले श्रीर श्रन्तर में श्रात्मा की रुचि हुई, उसको तो सब श्रनुकूल ही है। ग्ररे! उसे कुछ भी प्रतिहुलता बाघक नहीं है।।२४।।

- ग्रात्मघर्मः फरवरी १६ = २, पृष्ठ २४

(११६)

प्रश्न: - जो जीव वस्तुस्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं करता, उसकी स्थित क्या होती है ?

उत्तर: - जो जीव वस्तुस्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं करता, उसका चित्त 'वस्तुस्वरूप किस प्रकार होगा?' - ऐसे सन्देह से सदा डांवाडोल ग्रस्थिर बना रहता है। ग्रीर स्व-पर के भिन्न-भिन्न स्वरूप का उसे निश्चय न होने के कारण परद्रव्य के कर्तृत्व की इच्छा से उसका चित्त सदा ग्राकुलित बना रहता है। तथा परद्रव्य का उपभोग करने की बुद्धि से उसमें राग-द्वेष के कारण उसका चित्त सदा कलुषित वना रहता है। इसप्रकार वस्तुस्वरूप के निर्णय विना जीव का चित्त सदा डाँवाडोल ग्रीर कलुषित रहने से, उसकी स्वद्रव्य में स्थिरता नहीं हो सकती। जिसका चित्त डांवाडोल तथा कलुषितरूप से परद्रव्य में ही भटकता हो, उसे स्वद्रव्य में प्रवृत्तिरूप चारित्र कहाँ से होगा? - नहीं हो सकता। इसलिए जिसे पदार्थ के स्वरूप का निर्णय नहीं, उसे चारित्र नहीं होता।।२६।।

- आत्मधर्मः अक्टूबर १६७६, पृष्ठ २४ (११७)

प्रश्न: - वस्तु के स्वरूप का निश्चय किसप्रकार करना चाहिए?

उत्तर: — वस्तु के स्वरूप का निश्चय इसप्रकार होना चाहिए कि "इस जगत् में मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ तथा मुक्स भिन्न इस जगत् के जड़-चेतन समस्त पदार्थ मेरे ज्ञेय ही हैं। विश्व के पदार्थों के साथ मात्र ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध से विशेष मेरा ग्रन्य कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है ग्रीर न मैं किसी के कार्य को करता हूँ। प्रत्येक पदार्थ ग्रपने स्वभाव-सामर्थ्य से ही उत्पाद-व्यय-घ्रीव्यस्वरूप परिणमन कर रहा है, उसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।"

जो जीव ऐसा निर्णय करे, वही पर के साथ का सम्बन्ध तोड़कर उपयोग को निजस्वरूप में लगाता है, इसलिए उसी को स्वरूप में चरणरूप चारित्र होता है। इसप्रकार चारित्र के लिए प्रथम वस्तुस्वरूप का निर्णय करना चाहिए।।२७॥ – ग्रात्मधर्म : ग्रक्टूम्बर १६७६, पृष्ठ २३ (११८)

प्रश्न :- न्याय ग्रौर तर्क से तो यह बात जमती है, किन्तु ग्रन्दर में जाने का साहस क्यों नहीं हो पाता ?

उत्तर !- ग्रन्दर में पहुँचने का जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं वन पाता, इसीलिए वाहर भटकता रहता है। ग्रन्दर जाने की रुचि नहीं, इसलिए उपयोग ग्रन्दर जाता नहीं ॥२८॥

– ग्रात्मघर्मः मार्च १९५०, पृष्ठ २५

प्रश्न: — वर्तमान में कर्मवन्घन है, हीनदशा है, रागादिभाव भी वर्तते हैं, तो ऐसी दशा में गुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है ?

उत्तर: — रागादिभाव वर्तमान में वर्तते होने पर भी वे सब भाव क्षणिक हैं, विनाशीक हैं, अभूतार्थ हैं, भूठे हैं। अतः उनका लक्ष छोड़कर त्रिकाली ध्रुव गुद्ध आत्मा का लक्ष करके आत्मानुभूति हो सकती है। रागादिभाव तो एक समय की स्थितिवाले हैं और भगवान आत्मा त्रिकाल टिकनेवाला अबद्धस्पृष्टस्वरूप है। इसलिए एक समय की क्षणिक पर्याय का लक्ष छोड़कर त्रिकाली गुद्ध आत्मा का लक्ष करते ही — दृष्टि करते हो आत्मानुभूति हो सकती है।।२६॥ — आत्मधर्म: दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६

प्रश्न:-- ज्ञानी जीव सिवकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है ग्रौर सम्यक्त्व-सन्मुख जीव भी सिवकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है। उन दोनों की विधि का प्रकार एक ही है या उसमें कोई विलक्षणता है?

उत्तर :- ज्ञानी सिवकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है, उसे तो ग्रात्मा

का लक्ष हुआ है, आत्मा लक्ष में है और उसमें एकाग्रता का विशेष पुरुषार्थ करने पर विकल्प छूटकर निविकल्प होता है; परन्तु स्व-सन्मुख जीव को तो अभी आत्मा का लक्ष ही नहीं हुआ है, अतः उसने तो ज्ञान में ऊपर-ऊपर (घारणा) से ही जाना है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। विकल्प से आत्मा का लक्ष बाहर-बाहर हुआ है, उसको अन्दर पुरुषार्थ उग्र होने पर सविकल्पता छूटकर निविकल्पता होती है। इसप्रकार निविकल्प होने की विधि का प्रकार एक होने पर भी ज्ञानी ने तो वेदन से आत्मा जाना है और स्व-सन्मुखवाले ने बाहर-बाहर आनन्द के वेदन विना आत्मा को जाना है।।३०।।

— आत्मधर्म: फरवरी १६७६, पृष्ठ २७

(१२१)

प्रश्न: - विकल्प से निर्विकल्प होने में सूक्ष्म विकल्प रोकता है, उसका क्या करें ?

उत्तर: — निर्किल्प होने में विकल्प रोकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि तू स्वयं अन्दर में ढलने योग्य पुरुषार्थ करता नहीं है, इसलिए विकल्प टूटता नहीं है। विकल्प को तोड़ना नहीं पड़ता, किन्तु स्वरूप में ढलने का पुरुषार्थ उग्र होने पर विकल्प सहज ही टूट जाता है।।३१।।

- ग्रात्मधर्मः फरवरी १६७६, पृष्ठ २७

(१२२)

प्रश्न :- सम्यक्त्व-सन्मुखजीव तत्त्व के विचार में राग को अपना जानता है क्या ?

उत्तर:-सम्यक्त्व-सन्मुखजीव ऐसा जानता है कि राग है, वह मेरा श्रपराघ है; राग मेरा स्वरूप नहीं, राग मैं नहीं, - ऐसा जानकर उसका लक्ष छोड़कर अन्दर में जाने का - आत्भानुभव करने का प्रयत्न करता है।।३३॥ - आत्मघर्मः फरवरी १६७६, पृष्ठ २७

(१२३)

प्रश्न: - दृष्टि का जोर कहाँ देने पर सम्यग्दर्शन प्रगट होगा?

उत्तर: — ज्ञायक निष्क्रियतत्त्व के ऊपर दृष्टि डालो न ! पर्याय के ऊपर जोर देने से क्या लाभ ? यह मेरी क्षयोपश्चम की पर्याय बढ़ी, यह मेरी पर्याय हुई — इसप्रकार पर्याय के ऊपर लक्ष देने से क्या काम वनेगा ? पर्याय पलटने पर उस ग्रंश में त्रिकाली वस्तु थोड़े ही श्रा जाती है ? ग्ररे

भाई! त्रिकाली घ्रुवदल जो नित्यानन्द प्रभु है, उसके ऊपर दृष्टि का जोर दो न! ज्ञानानन्द सागर की तरंगें उछलती हैं, उस पर लक्ष डालो न! तरंगों को न देखकर भ्रानन्द सागर के दल ऊपर दृष्टि डालो अर्थात् अनादि क्षणिकपर्याय को ही लक्ष बना रहे हो, उसको छोड़ दो और त्रिकाली घ्रुव नित्य ज्ञायक दल के ऊपर दृष्टि को दृढ़ स्थापित करो तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की निर्मल पर्याय प्रगट होगी।।३३॥

- ग्रात्मघर्मं : ग्रप्रोल १९७९, पृष्ठ २६

(१२४)

प्रश्न: - मोक्षमार्ग में घारणाज्ञान के बल से आगे नहीं बढ़ते तो किसके बल से आगे बढ़ते हैं ?

उत्तर: — द्रव्यस्वभाव के बल से आगे वढ़ा जाता है। ज्ञायकभाव, चैतन्यभाव, द्रव्यभाव आदि जिसके ही नाम हैं — इसकी तरफ का जोर आना चाहिए।।३४॥ — आत्मवर्म: सितम्बर १६८१, पृष्ठ २४ (१२५)

प्रश्न :- स्वानुभव मनजनित है या अतीन्द्रिय है ?

उत्तर: — वास्तव में स्वानुभव में मन ग्रौर इन्द्रियों का ग्रवलम्बन नहीं है, इसलिये वह ग्रतीन्द्रिय है; परन्तु स्वानुभव के समय मित-श्रुतज्ञान विद्यमान है ग्रौर वह मित-श्रुतज्ञान मन ग्रथवा इन्द्रियों के ग्रवलम्बन विना होता नहीं, इस अपेक्षा से स्वानुभव में मन का ग्रवलम्बन भी कहा गया है। वास्तव में जितना मन का ग्रवलम्बन टूटा, उतना ही स्वानुभव है — स्वानुभव में ज्ञान ग्रतीन्द्रिय है।।३४॥—आत्मधर्म: ग्रगस्त १९७७, पृष्ठ २४

(१२६)

प्रश्न: - निर्विकल्पः प्रनुभूति में मन का सम्बन्ध छूट गया है, यह बात कितने प्रतिशत सत्य है ?

उत्तर: - शतप्रतिशत सत्य है। वहाँ निर्विकल्पतारूप जो परिणमन है, उसमें तो मन का अवलम्बन किचित् मात्र भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो मन का सम्बन्ध सर्वथा छूट गया है; परन्तु उससमय जो अबुद्धिपूर्वक राग का परिणमन शेष रह गया है, उसमें मन का सम्बन्ध है - ऐसा समभना।।३६॥ — आत्मधर्म: अगस्त १९७७, पृष्ठ २५

(१२७)

प्रश्न:- ग्रनुभव द्रव्य का है या पर्याय का ?

उत्तर :- 'ग्रनुभन' में श्रकेला द्रव्य या अकेली पर्याय नहीं है, किन्तु स्वसन्मुख भूकी हुई पर्याय द्रव्य के साथ तद्रूप हुई है, ग्रतः द्रव्य-पर्याय के वीच में भेद नहीं रहा; ऐसी जो दोनों की ग्रभेद ग्रनुभूति – वह ग्रनुभव है। द्रव्य ग्रीर पर्याय के वीच में भेद रहे, तव तक निविकल्प ग्रनुभव नहीं होता ॥३७॥ – ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७७, पृष्ठ २५

(१२५)

प्रश्न: - जिससमय त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प श्रानन्द की श्रनुभूति होती है, उसीसमय 'मैं आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ' -ऐसा विचार श्राता है क्या ?

उत्तर: – निर्विकल्प अनुभूति के काल में ग्रानन्द का वेदन है, किन्तु विकल्प नहीं है। जब निर्विकल्प से विकल्प में आता है, तब घ्यान में ग्राता है कि ग्रानन्द का ग्रनुभव हुग्रा था, परन्तु ग्रानन्द के ग्रनुभवकाल में 'ग्रानन्दानुभव करता हूँ' – ऐसा भेद नहीं है, वेदन है।।३८।।

- ग्रात्मघर्मं : ग्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २३

(१२६)

प्रश्न: - जिस प्रकार श्राम का स्वाद श्रात्मा को श्राता है; उसी प्रकार श्रात्मा के श्रनुभव का स्वाद कैसा होता है ?

उत्तर: - ग्राम तो जड़ है, ग्रतः उस जड़ का स्वाद ग्रात्मा को ग्राता नहीं। ग्राम के मीठे रस का ज्ञान होता है ग्रीर ग्राम श्रच्छा है-ऐसी ममता के राग का दु:खरूप स्वाद ग्रात्मा को ग्राता है। ग्रात्मा के ग्रनुभव का जो ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द ग्राता है, वह वचन ग्रगोचर है; ग्रनुभवगम्य है।।३६।। - ग्रात्मधर्म: फरवरी १६७८, पृष्ठ २७

(१३०)

प्रश्न :- ग्राप पर की पर्याय को परद्रव्य कहो, परन्तु स्व की निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य क्यों कहते हैं ?

उत्तर: - परद्रव्य के लक्ष के समान निर्मल पर्याय के लक्ष से भी राग होता है, अतः उसे भी परद्रव्य कहा है। वह द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, ऐसा जोर दिये बिना दृष्टि का जोर द्रव्य पर नहीं जाता; इसलिये निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य, परभाव तथा हैय कहा है। जिसे पर्याय का प्रेम है, उसका लक्ष परद्रव्य पर जाता है, इसलिये उसे प्रकारान्तर से परद्रव्य का ही प्रेम है। परम संत्यस्वभाव ऐसे द्रव्यसामान्य के ऊपर लक्ष जाना ग्रलीकिक बात है।।४०॥ - आत्मधर्मः दिसम्बर १९७६, पृष्ठ २६ (१३१)

प्रश्न: - इस आतंमा का स्वरूप विचार में आने पर भी प्रगट क्यों नहीं होता ?

उत्तर: — इसके लिए योग्य पुरुषार्थं चाहिए। अन्दर में अपार शक्ति पड़ी है, उसका महात्म्य आना चाहिए। वस्तु तो प्रगट है ही, पर्याय की अपेक्षा से उसे अप्रगट कहा जाता है। वस्तु कहीं आवरण से आच्छादित नहीं है। हाँ, प्रथम वस्तु का माहात्म्य आना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि भान हो तो माहात्म्य आवे; परन्तु ऐसा है नहीं। सर्वप्रथम माहात्म्य आना चाहिए, पश्चात् माहात्म्य आते-आते भान हो जाता है।।४१।।

— आत्मधर्म: जनवरी १६७६, पृष्ठ २५ (१३२)

प्रश्न: - श्रात्मा के भिन्न-भिन्न गुण ध्यान में श्राते हैं, तथापि श्रभेद ध्यान में क्यों नहीं श्राता ?

जत्तर: स्वयं ध्यान में लेता नहीं, इसलिए नहीं स्राता। स्रभेद को लक्ष में लेना तो श्रन्तिम स्थिति है। निर्विकल्प होने पर ही स्रभेद श्रात्मा लक्ष में स्राता है।।४२।। — स्रात्मधर्म: जून १६८१, पृष्ठ २६ (१३३)

प्रश्न :- उसे लक्ष में लेना कठिन पड़ता है ?

उत्तर: - प्रयत्न करो ! घवड़ाने जैसी बात नहीं है। अभेद आत्मा अनुभव में आ सकने योग्य है, इसलिए घीरे-घीरे प्रयास करना, निराश मत होना। ऐसे काल में ऐसी ऊँची बात सुनने को मिली है - यही क्या कम है ? ॥४३॥ - आत्मधर्मः जून १६५१, पृष्ठ २६

(१३४)

प्रश्न: - सम्यग्दर्शन होने से पहले किसप्रकार के विचार होते हैं कि जिनका अभाव करके सम्यग्दर्शन होता है ?

उत्तर: – किसप्रकार के विचार चलते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। तत्त्व के किसी भी प्रकार के विचार हो सकते हैं, जिनका अभाव करके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है।।४४॥

- आत्मधर्मः फरवरी १६८०, पृष्ठ २३

(१३以)

प्रश्न :- परिचय किसका करना चाहिए ?

उत्तर: — सत्स्वरूप ऐसे ग्रात्मा का परिचय करना चाहिए। जितना जिसका परिचय होगा, उतनी ही उसकी परिणित होगी। राग का रसीला होकर जगत के जीवों का परिचय करेगा तो तेरी परिणित पितत हो जायेगी। जिनको शरीरादि का प्रेम है, पुण्य का प्रेम है, ऐसे लौकिक जनों का परिचय करेगा तो तेरी परिणित बिगड़ जायेगी। लोग मान-सन्मान तुभे समिपत करेंगे तो उनके परिचय में तू मर जायेगा। स्त्री-पुत्रादि ग्रथवा व्यापारादि के परिचय से तुभे विशेष हानि होगी। तू तो ग्रानन्द का नाथ प्रभु है। तेरे परिचय में यदि वह रहेगा तो तुभे भ्रानन्द ग्रीर सुख प्राप्त होगा। जैसे जंगल में सिंह निर्भय होकर विचरता है, उसे हिरण ग्रादि का भय नहीं होता; वैसे ही तू भी निर्भय होकर ग्रपने स्वदेश — ग्रात्मधर्म: जुलाई १६५०, पृष्ठ २३ (१३६)

प्रश्न: - ग्रात्मानुभव होने से पहले ग्रन्तिम विकल्प क्या होता है?

उत्तर: - ग्रन्तिम विकल्प का कोई नियम नहीं है। राग से भिन्नतापूर्वक शुद्धात्मा की सन्मुखता का प्रयत्न करते-करते चैतन्य की प्राप्ति
होती है। जहाँ त्रिकाली ज्ञायक-प्रभु की तरफ परिणति ढल रही हो,
ज्ञायकघारा की उग्रता ग्रौर तीक्ष्णता हो, वहाँ ग्रन्तिम विकल्प क्या
होगा - इसका कोई नियम नहीं है। पर्याय को ग्रन्दर गहराई में ध्रुव
पाताल में ले जाय, वहाँ भगवान ग्रात्मा की प्राप्तिरूप सम्यग्दर्शन होता
है॥४६॥ - ग्रात्मधर्म: जुलाई १६६१, पृष्ठ २०
(१३७)

प्रश्न :- स्वानुभूति कैसे करना ?

उत्तर: - राग की वृत्ति पर की तरफ जाती है, उसका लक्ष छोड़कर स्वसन्मुख मुके तो अनुभूति हो ॥४७॥ आत्मघर्म: फरवरी १६८०, पृष्ठ २३ (१३६)

प्रश्न: - विषय-कषाय की सतत् विडम्बना से छूटने का साधन क्या?

उत्तर: - विषय-कषाय का प्रेम छोड़ना, रुचि छोड़ना, विषय-कषाय के राग से चैतन्य का भेदज्ञान करना, वह विषय-कषाय की सतत् विडम्बना से छूटने का साघन है ॥४८॥

- ग्रात्मघर्म : फरवरी १६८०, पृष्ठ २३

(358)

प्रश्न :- इस तत्त्व के संस्कार अगले भव में भी बने रहें - ऐसा कोई उपाय है क्या ?

उत्तर: – हाँ, तत्त्व का पक्का निर्णय करे तो ग्रगले भव में वह संस्कार काम आ सकता है।।४९॥

- ग्रात्मघर्म: फरवरी १६५०, पृष्ठ २७ (१४०)

प्रश्न :- विकल्पों से निर्विकल्प दशा की प्राप्ति क्यों नहीं होती ? उत्तर :- विकल्प से निर्विकल्प चैतन्य के अनुभव की तरफ जायोंगे - ऐसा जो मानता है, वह विकल्प को ग्रौर निर्विकल्प तत्त्व को -दोनों को एक मानता है, ग्रतः उसे विकल्प का ही ग्रनुभव रहेगा; किन्तु विकल्प से छूटकर निर्विकल्प चैतन्य का अनुभव नहीं होगा। जो विकल्प को साधन के रूप में स्वीकार करता है, वह विकल्प का अवलम्बन छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता अर्थात् विकल्प से पार ऐसा चैतन्यतत्त्व उसके अनुभव में नहीं थ्रा सकता। भाई! चैतन्यतत्त्व ग्रौर विकल्प - इन दोनों की तो जाति ही जुदी है। चैतन्य में से विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती और विकल्प का प्रवेश चैतन्य में नहीं होता। इस प्रकार दोनों की अत्यन्त भिन्नता को अन्तरंग से विचार कर चैतन्य की ही भावना में तत्पर रहो। चैतन्य में जैसे-जैसे निकटता होती जाती है वैसे-वैसे विकल्पों का शमन होता जाता है, पश्चात् चैतन्य में लीन होने पर विकल्पों का सर्वथा लोप हो जाता है। इस भाति चैतन्य में विकल्प नहीं हैं - ऐसे भिन्न चैतन्य का तुम तीन्न लगन से चितवन करो ॥५०॥ - ग्रात्मघर्म : ग्रगस्त १९७७, पृष्ठ २६

(१४१)

प्रश्न :- अनुभूति में और ज्ञान में क्या अंतर है ?

उत्तर: - ज्ञान में तो सम्पूर्ण ग्रात्मा जाना जाता है ग्रौर ग्रनुभूति में तो पर्याय का ही वेदन होता है, द्रव्य का वेदन नहीं होता ॥५१॥

- ग्रात्मघर्मः जुलाई १९७६, पृष्ठ २२

(१४२)

प्रश्न: - ग्रात्मा में भ्रनंत गुण हैं; उस गुणभेद का लक्ष छोड़ने से निर्विकल्पता होती है, तो उन भ्रनंत गुणों का ज्ञान चला नहीं जाता ? उत्तर: - ग्रात्मा में अनंत गुण हैं, उनका ज्ञान करके उनके भेद

का लक्ष छोड़ने से ज्ञान चला नहीं जाता; भेद का विकल्प छ्टकर दृष्टि श्रभेद होने से निर्विकल्पता में श्रनंत गुणों का स्वाद श्राता है – श्रनुभव होता है।

समयसार की ७वीं गाथा की टीका में कहा है - श्रनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया है, वहाँ 'पर्याय' शब्द से सहवर्ती गुण कहे हैं। समयसार की २६४वीं गाथा की टीका में भी सहवर्ती गुणों को 'पर्याय' शब्द से कहा है। अनंत गुणों को द्रव्य पी गया है अर्थात् अनंत गुणमय अभेदरूप एक श्रखण्ड आत्मा है।

ग्रात्मा शुद्ध चैतन्यमूर्ति ग्रखण्ड ग्रभेद एकरूप है। उसमें यह ग्रशुद्ध पर्यायवाला ग्रात्मा ग्रोर यह शुद्ध पर्यायवाला ग्रात्मा — इसप्रकार एकरूप ग्रात्मा में दो भेद करना वह कुबुद्धि है। एकरूप ज्ञायकमाव में यह वहिरात्मा ग्रीर यह ग्रंतरात्मा — ऐसे भेद करता है, वह पर्यायबुद्धि है। शुद्ध निश्चयनय का विषय त्रिकाल शुद्ध एकरूप ग्रात्मा पर्याय रहित है, उसमें पर्याय-भेद करने का विकल्प करता है (दृष्टि करता है), वह मिथ्यादृष्टि है।।५२॥ — ग्रात्मधर्म: दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २५ (१४३)

प्रश्न :- पर्याय के भेद जानने में तो ग्राते हैं न ?

उत्तर: - पर्याय का यथायोग्य ज्ञान करना तो ठीक है, परन्तु जो शुद्ध ग्रखण्ड ग्रभेद ग्रात्मा को पर्याय के भेदरूप मानता है, उसे कुबुद्धि कहा है। (नियमसार कलश २६१)।।५३॥

- ग्रात्मधर्म : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २५ (१४४)

प्रश्न :- पर्याय को द्रव्य से कथंचित् ग्रभिन्न कहा है न ?

उत्तर: - सम्पूर्ण द्रव्य को प्रमाणज्ञान से देखने पर पर्याय कथंचित् भिन्न है और कथंचित् ग्रभिन्न है - ऐसा कहा जाता है, परन्तु शुद्धनय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव की ग्रपेक्षा से देखने पर वास्तव में द्रव्य से पर्याय भिन्न ही है, पर्यायाधिकनय से देखने पर पर्याय द्रव्य से ग्रभिन्न है। प्रयोजन की सिद्धि के लिये तो पर्याय को गोण करके, ग्रविद्यमान ही मानकर, त्रिकाली ध्रुवस्वभाव को मुख्य करके भूतार्थ का ग्राश्रय कराया है।

प्रमत्त पर्याय परद्रव्य के निमित्त से मिलन होती है - ऐसा तो कहा ही है, परन्तु ग्रप्रमत्त पर्याय को भी परद्रव्य के संयोगजनित कह दिया है। ग्रीदियकादि चार भावों को ग्रावरणयुक्त कहा है। केवलज्ञान की क्षायिक पर्याय भी कर्मकृत (पंचास्तिकाय में) कही है, क्योंकि उसमें कर्म के ग्रभाव की अपेक्षा श्राती है। चार भाव ज्ञायकस्वभाव में नहीं हैं, कर्म की अपेक्षा श्राने से उन्हें कर्मकृत कहा है।

भगवान के कहे हुए द्रव्य-गुण-पर्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करने में समर्थ ऐसे द्रव्यिलगी मुनि द्रव्य-गुण-पर्यायादि में तो चित्त को लगाते हैं, परन्तु नित्यानन्द प्रभु निज कारणपरमात्मा में चित्त को कभी नहीं जोड़ते, इसलिये वे अन्यवश हैं। वे ऐसे विकल्पों के वश होने से अन्यवश हैं। जो द्रव्य-गुण-पर्याय के विकल्प में चित्त को लगाता है, वह विष का प्याला पीता है और जो नित्यानन्द निज कारणपरमात्मा में चित्त को लगाता है, वह अनाकुल आनन्द रस के प्याले पीतां है।।५४।।

> - म्रात्मधर्मः दिसम्बर १९७६, पृष्ठ २५-२६ (१४४)

प्रश्न: - भ्रनादि के भ्रज्ञानी जी को सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के पहले तो भ्रकेला विकल्प ही होता है न ?

उत्तर: — नहीं, ग्रकेला विकल्प नहीं। स्वभाव तरफ ढलते हुए जीव को विकल्प होने पर भी उसी समय 'ग्रात्मस्वभाव की महिमा का लक्ष' भी काम करता है और उस लक्ष के बल पर ही वह जीव ग्रात्मा की ग्रोर ग्रागे बढ़ता है; कहीं विकल्प के बल पर ग्रागे नहीं बढ़ता। राग की ग्रोर का जोर — भुकाव हानिगत होने लगा ग्रोर स्वभाव की तरफ का जोर-भुकाव वृद्धिगत होने लगा, वहाँ (सिवकल्प दशा होने पर भी) ग्रकेला राग ही काम नहीं करता; परन्तु राग के ग्रवलम्बन बिना, स्वभाव की तरफ जोरवाला — भुकाववाला एक भाव भी ग्रन्तरंग में वहाँ कार्य करता है ग्रीर उसी के बल पर ग्रागे बढ़ता-बढ़ता पुरुषार्थ की कोई ग्रपूर्व छलांग लगाकर निविकल्प ग्रानन्द का वेदन करके सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है।।४४।।

— ग्रात्मधर्म: जून १६५०, पृष्ठ ७२

प्रश्न: - 'विकार चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता से होता है' तव तो फिर जब तक उसमें विकार होने की योग्यता रहेगी, तब तक विकार होता ही रहेगा और तब तक विकार टालना जीवाधीन नहीं रहेगा?

उत्तर: - एक-एक समय की स्वतन्त्र योग्यता है - ऐसा निर्णय किस ज्ञान में हुआ ? त्रिकालीस्वभाव की तरफ ढले विना ज्ञान में एक- एक समय की पर्याय की स्वतन्त्रता का निर्णय नहीं हो सकता; ग्रीर जहाँ ज्ञान त्रिकालीस्वभाव में ढला, वहाँ स्वभाव की प्रतीति के वल पर पर्याय में से राग-द्वेष होने की योग्यता प्रतिक्षण घटती जाती है। जिसने स्वभाव का निर्णय किया, जसकी पर्याय में लम्बे समय तक राग-द्वेप वने रहें – ऐसी योग्यता ही नहीं रहती, ऐसा ही सम्यक्निर्णय का वल है।। १६।।

- ग्रात्मधर्मः जुलाई १६८३, पृष्ठ २४ (१४७)

प्रश्न: - वर्त्तमान पर्याय में तो ग्रवूरा ज्ञान है, उसमें पूरे ज्ञान-स्वभाव का ज्ञान कैसे हो ?

उत्तर: - जिस प्रकार आँख छोटी होने पर भी सारे संसार को जान लेती है; उसी प्रकार पर्याय में ज्ञान का विकास अलप होने पर भी यदि वह ज्ञान स्वसन्मुख हो तो पूर्णज्ञानस्वरूपी आत्मा को स्वसंवेदन से जान लेता है। केवलज्ञान होने से पहले अपूर्णज्ञान में भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से पूर्णज्ञानस्वरूपी आत्मा का निःसन्देह निर्णय होता है। जैसे ज्ञानकर की अलप मात्रा से सम्पूर्ण ज्ञानकर के स्वाद का निर्णय हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की अलपपर्याय को अन्तर्मुख करने पर उसमें पूर्णज्ञानस्वभाव का निर्णय हो जाता है। पूर्णज्ञान होने पर ही पूर्ण आत्मा को जाना जाय - ऐसी वात नहीं है। यदि अपूर्णज्ञान पूर्ण आत्मा को न जान सके, तब तो कभी सम्यन्ज्ञान हो ही नहीं सके; इसलिये अपूर्णज्ञान भी स्वसन्मुख होकर पूर्ण आत्मा को जान लेता है।। १७॥

- आत्मधर्मः जुलाई १६८३, पृष्ठं २४ (१४८)

प्रश्न: जिनागम में चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही ग्रहण करने के लिये कहा; परन्तु 'मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा हूँ' — ऐसा लक्ष में लेने पर भेद का विकल्प तो आये विना रहता ही नहीं? तो फिर विकल्प रहित आत्मा का ग्रहण कैसे हो?

उत्तर: - प्रथम भूमिका में गुण-गुणी भेद ग्रादि का विकल्प श्रायेगा श्रवश्य; किन्तु श्रात्मा के चैतन्य लक्षण से उसे भिन्न जान कर श्रभेद चैतन्य की तरफ ढलना। भले ही भेद बीच में श्रावे, परन्तु मेरे चैतन्य में तो भेद है नहीं - ऐसा जानना। "चैतन्य श्रवस्था का मैं कर्ता, चैतन्य में से मैं करूँ, चैतन्य के द्वारा करूँ -इत्यादि षट्कारक-भेद के विचार भले श्रावे; परन्तु यथार्थः ने छहों कारकों में चैतन्यवस्तु एक ही है, उस चैतन्य में कोई मेद नहीं है।" – इस भाँति चैतन्यस्वभाव की मुख्यता करके श्रौर मेद को गौण करके, स्वरूपसन्मुख होकर भावना करने पर ही चैतन्य का ग्रहण होता है; यही सम्यग्दर्शन है – यही मोक्ष का उपाय है।।४८।।

- ग्रात्मधर्म: जुलाई १ं८८३, पृष्ठ २५

(388)

प्रश्न: - श्राप सत् समभने की इतनी गहिमा गाते हैं, उससे लाभ क्या ? हम तो व्रतादि करने में लाभ मानते हैं।

उत्तर: — स्वभाव की रुचिपूर्वंक जो जीव सत् समभने का श्रम्यास करता है, उस जीव को क्षण-क्षण में मिथ्यात्वभार मन्द पड़ता जाता है, एक समय भी समभने का प्रयत्न निष्फल नहीं जाता। श्रज्ञानी जीव वतादि में घम मानकर जो श्रुभभाव करता है, उसकी अपेक्षा सत् समभने के लक्ष से होनेवाला श्रुभभाव ऊँची जाति का है। वतादि में घम मान कर जो श्रुभभाव करता है, उसके तो श्रभप्राय में मिथ्यात्व पुष्ट होता जाता है, जबिक सत् समभने के लक्ष से प्रतिक्षण मिथ्यात्व हीन होता जाता है और जिसे सत् समभने में श्रा जाय, उसकी तो वात ही न्या?।।५६।।

— श्रात्मधर्मः जून १६ = ३, पृष्ठ २ = (१५०)

प्रश्न :- तत्त्वों का स्वरूप ग्रनुमानज्ञान से विचार में ग्राता है या श्रनुभव से - क्रुपया स्पष्ट कीजिए ?

उत्तर: - प्रयोजनभूत नवतत्त्वों का स्वरूप पहले अनुमान से ज्ञान में आता है, पश्चात् अनुभव होता है प्रथम शकुन होता है, तत्पश्चात् ही उसका फल आता है न ? उसीप्रकार प्रथम अनुमानज्ञान से खयाल में आता है, पश्चात् अनुभव होता है ॥६०॥ - आत्मधर्म : जुलाई १९७८, पृष्ठ २५ (१४६)

प्रश्न: - निर्मलपर्याय को तो अन्तर्लीन कहा है न ?

उत्तर: - वह तो स्वसन्मुख भुकी है, इसलिए उस पर्याय को अन्तर्लीन कहा है, परन्तु इतने मात्र से वह कहीं घ्रुव में मिल नहीं गई है। घ्रुव के आश्रय से द्रव्यहिष्ट प्रगट होने के पश्चात् चारित्र की शुद्धि भी प्याय के आश्रय से नहीं होती। त्रिकाली अन्तः तत्त्व जो घ्रुव तल दल है, उसके आश्रय से ही चारित्र की शुद्धि होती है। यह वस्तुस्थिति है, भगवान की वाणी है, यह उपदेश भेदज्ञान की पराकाष्ठा का है। प्रभु! निर्मल

पर्याय वहितंत्त्व है, वह निर्मल पर्याय के ग्राश्रय से टिके नहीं, वढे नहीं, वह तो ग्रन्तःतत्त्व जो ध्रुवतत्त्व, उसके ही ग्राश्रय से प्रगट होती है, टिकती है, बढती है। दया-दानादि के ग्रुभ परिणाम तो मिलन वहित्तंत्त्व हैं ग्रीर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के परिणाम निर्मल वहित्तंत्त्व हैं। द्रव्यद्दष्टि तो एक ग्रुद्ध ग्रन्तःतत्त्व का ही ग्रवलम्बन लेती है।।६१।।

> — ग्रात्मचर्मः जुलाई १६८०, पृष्ठ २१ (१५२)

प्रश्न:- आत्मा परोक्ष है तो जानने में कैसे आवे ?

उत्तर: - आत्मा प्रत्यक्ष ही है। पर्याय अन्तर्मु ख हो तो प्रत्यक्ष जानने में आता है। वहिम् ख पर्यायवाले को आत्मा प्रत्यक्ष नहीं लगता - नहीं दिखता, परन्तु है वह प्रत्यक्ष ही, क्योंकि उसके सन्मुख ढलकर-भुककर देखे तो अवश्य जानने में आता है।।६२।।

> - ग्रात्मघर्म: जून १६८०, पृष्ठ २६ (१५३)

प्रश्न: - नियमसारजी शास्त्र में ऐसा कहा कि ग्रात्मा निरन्तर सुलभ है। इसका क्या ग्रर्थ है?

उत्तर: - नियमसार कलश १७६ में कहा है कि ग्रात्मा निरन्तर सुलभ है। ग्राहाहा! ग्रात्मा निरन्तर वर्त्तमान सुलभ है। वर्त्तमान सुलभ है - इसका तात्पर्य यह कि ग्रात्मा वर्त्तमान में ही है, उसका वर्त्तमान में ग्राश्रय ले? भूतकाल में था ग्रौर भविष्य में रहेगा - ऐसा त्रिकाल लेने पर उसमें काल की ग्रपेक्षा ग्राती है। इसलिए वर्त्तमान में ही त्रिकाली पूर्णानन्दनाथ पड़ा है, उसका वर्त्तमान में ही ग्राश्रय लेना योग्य है - ऐसा कहते हैं ॥६३॥ - ग्रात्मधर्म: ग्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २२ (१५४)

प्रश्न :- स्वद्रव्य ग्रादरणीय है, उसी प्रकार उसकी भावनारूप निर्मलपर्याय को भी निर्मलपर्याय को भी ग्रादरणीय कहें ?

उत्तर -: हाँ, राग हेय है, उसकी अपेक्षा से निर्मलपर्याय को आदरणीय कहा जाता है। द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय व्यवहार है, अतः आश्रय योग्य नहीं होने से उसे हेय कहा जाता है। क्षणिकपंयीय को द्रव्य की अपेक्षा हेय कहा, परन्तु राग की अपेक्षा से क्षायिकभाव को आदरणीय कहा गया है।।६४।। — आत्मधर्म: जुलाई १६८१, पृष्ठ २०

मेद-विज्ञान

(१४४)

प्रश्त :- इष्टोपदेश में ग्राता है कि जीव ग्रीर देह को जुदा जानना ही वारह ग्रंग का सार है - इसका क्या ग्रर्थ है ?

उत्तर: - जीव ग्रौर देह को - पुद्गल को जुदा जाने ग्रर्थात् विकार भी ग्रात्मा के स्वभाव से जुदा है, यह भी उसमें गिभत है। पुद्गल से ग्रौर विकार से भिन्न ग्रात्मा के स्वभाव को जानना, ग्रनुभव करना - वही द्वादशाग का सार है। द्वादशांग में ग्रात्मानुभूति करने को कहा गया है॥१॥ - ग्रात्मधर्म: जनवरी १९७८, पृष्ठ २६

(१४६)

प्रश्न :- भेदज्ञान का क्या अर्थ है ?

उत्तर: - ग्रात्मा उपयोगस्वरूप है, रागादि परभावों से भिन्न है - इसप्रकार उपयोग ग्रौर रागादि को सर्वप्रकार से ग्रत्यन्त भिन्न जानकर, राग से भिन्नत्वरूप, ग्रौर उपयोग से एकत्वरूप ज्ञान का परिणमन भेदज्ञान है।।२।। - वीतराग-विज्ञान: जून १६८४, पृष्ठ २५

(१५७)

प्रश्न :- भेदज्ञानी क्या करता है ?

उत्तर: — भेदज्ञानी घर्मात्मा ग्रपने भेदज्ञान की शक्ति से निज महिमा में लीन होता है। वह रागरूप किचितमात्र भी नहीं परिणमता, ज्ञानरूप ही रहता है।।३।। — वीतराग-विज्ञान: जून १६८४, पृष्ठ २५ (१५८)

प्रश्न :- ज्ञानी को जैसे शरीर भिन्न दिखता है, वैसे रागादि भिन्न दिखते हैं क्या ?

उत्तर: - ज्ञानी को रागादि ज्ञरीर के जैसे ही भिन्न दिखते हैं, ग्रत्यन्त भिन्न दिखते हैं ॥४॥ - ग्रात्मघर्म: जुलाई १६७६, पृष्ठ २२-२३ (१५६)

प्रश्न: - शरीर को ग्रात्मा से भिन्न कहा, यह तो ठीक है, जँचता भी है; परन्तु राग ग्रात्मा से भिन्न है, यह गले उतरना कठिन लगता है ?

उत्तर :- चैतन्य में अन्दर गया श्रर्थात् पुण्य-पापभाव का साक्षी हो गया, तव वह भाव से भिन्न है, काल से भिन्न है श्रीर क्षेत्र से भी भिन्न है; वस्तु भिन्न ही है, श्रात्मा तो श्रकेला ज्ञानघन चैतन्यपुंज ही है।।।।

- ग्रात्मघर्मः सितम्बर् १६७६, पृष्ठ २७

(१६०)

प्रश्न: - सुख-दुःख की कल्पना जीव में होती हुई दिखाई देती है, तथापि समयसार में उस कल्पना को पुद्गलद्रव्य का परिणाम क्यों कहा?

उत्तर: — मुख-दु:ख, हपं-शोक ग्रादि जीव की पर्याय में होते हैं, परन्तु जिसको द्रव्यहिंद प्रकट हुई है — ऐसे ज्ञानी जीव की हिंद तो द्रव्य के उपर पड़ी है, उसकी हिंद ग्रात्मा के ग्रानन्द में है। ग्रतः वह जीव सुख-दु:ख की कल्पना को कैसे भोगे ? इसलिए ज्ञानी के सुख-दु:ख के राग परिणाम को पुद्गल का परिणाम कहा है, ग्रोर इस सुखदु:ख के परिणाम के ग्रादि, मध्य ग्रीर ग्रन्त में ग्रन्तव्यापक होकर पुद्गलद्रव्य उसको ग्रहण करता है, भगवान ग्रात्मा उसको ग्रहण करता ग्रथवा भोगता नहीं है। ग्रात्मा का स्वरूप तो ज्ञायक है, कल्पना के सुख-दु:ख को भोगना उसका स्वरूप नहीं है। पर्याय की सुख-दु:ख की कल्पना होती है, किन्तु हिंदवन्त ज्ञानी उसका कर्ताभोवता नहीं है।।६॥

- ग्रात्मघर्मः ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २५-२६ (१६१)

प्रश्न: - धर्मात्मा रागरूप नहीं परिणमता - इसका अर्थ वया ? उसे राग तो होता है न ?

उत्तर: - राग होने पर भी उसे राग में एकत्वबुद्धि नहीं होती ग्रथीत् राग के साथ ग्रात्मा की एकतारूप वह नहीं परिणमता, किन्तु राग से भिन्नपने ही परिणमता है ॥७॥

- वीतराग-विज्ञान जून १६८४, पृष्ठ २x

(१६२)

प्रश्न: — धर्मात्मा ज्ञानरूप ही रहता है — इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर: — भेदज्ञानी धर्मात्मा सर्व प्रसंगों में जानता है कि ज्ञानस्वभाव ही मैं हूँ । चाहे जैसी प्रतिकूलता में धिर जाने पर भी अपने
ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा उसे कभी छूटती नहीं। इस भाँति सर्व प्रसंगों
में अपने चैतन्यस्वभावरूप ही अनुभव करता रहने से धर्मात्मा ज्ञानरूप ही
रहता है।।।। — वीतराग-विज्ञान: जून १६८४, पृष्ठ २५

(१६३)

प्रश्न :- घर्मात्मा ज्ञानरूप ही रहता है ग्रीर रागरूप विल्कुल नहीं होता - यह किसका बल है ?

उत्तर: — यह भेद-विज्ञान का वल है। भेद-विज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वह ज्ञान को ज्ञानरूप ही रखता है, उसमें किंचित् भी विपरीतता श्राने नहीं देता श्रौर न रागदिभावों को ही उसमें प्रविष्ट होने देता है। इसप्रकार भेद-विज्ञान का बल ज्ञान श्रौर राग को परस्पर एकमेक नहीं होने देता, श्रिपतु भिन्न ही रखता है; इसीलिए भेदज्ञानी घर्मात्मा ज्ञानरूप ही रहता है, रागरूप नहीं होता।।६।।

- वीतराग-विज्ञान: जून १६५४, पृष्ठ २४

(१६४)

प्रश्न: - विकारभावों को ग्रात्मा से ग्रन्य क्यों कहा, जविक वे ग्रात्मा में ही होते हैं ?

उत्तर: - ग्रात्मा की ग्रवस्था में जो राग-द्वेषादि विकारीभाव होते हैं, वे रूपी नहीं हैं ग्रीर ग्रजीव में भी नहीं होते। यद्यपि वे ग्ररूपी हैं ग्रीर ग्रात्मा की ही ग्रवस्था में होते हैं, तथापि द्रव्यहिंद्ध में उन्हें ग्रात्मा से ग्रन्य वस्तु कहा गया है; क्योंकि ग्रात्मा के ग्रुद्धस्वभाव की ग्रपेक्षा वे विकारभाव भिन्न हैं; ग्रतः ग्रन्यवस्तु हैं। वे विकारभाव ग्रुद्धात्मा के ग्राश्रय से नहीं होते, जड़ के लक्ष से होते हैं। घर्मात्मा की दृष्टि ग्रात्मा के ग्रुद्धस्वभाव के उपर है ग्रीर उस स्वभाव में से विकारभाव ग्राते नहीं, इसिलिए घर्मी उनका कर्ता नहीं होता। ग्रतः उन्हें जड़ पुद्गलपरिणाम कहकर ग्रात्मा से ग्रन्यवस्तु कहा गया है। वे परिणाम न तो पुद्गल में होते हैं ग्रीर न उन्हें कर्म ही कराते हैं, वे ग्रात्मा की ही पर्याय में होते हैं, तथापि पर्यायबुद्धि छुड़ाने ग्रीर गुद्धद्रव्य की दृष्टि कराने के लिए उन्हें श्रात्मा से श्रन्य कहा है; परन्तु उन्हें 'ग्रन्य हैं' — ऐसा वही कह सकता है, जिसे शुद्धात्मा की दृष्टि हुई हो। श्रज्ञानी को तो विकार श्रीर आत्म-स्वभाव की भिन्नता का भान ही नहीं है, इसलिए वह तो दोनों को एकमेक मानकर विकार का कत्ती होता है, विकार उसके लिए श्रात्मा से ग्रन्य नहीं रहा।।१०॥ — वीतराग-विज्ञान: जून १६५४, पृष्ठ २५

(१६५)

प्रश्त: - श्रात्मा में राग-द्वप होने पर भी 'वे राग-द्वेप में नहीं' - ऐसा उसी समय कैसे माना जाय? राग-द्वेप के अस्तित्व क समय ही राग-द्वेष रहित ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा किसप्रकार हो सकती है?

उत्तर: - राग-द्वेप तो पर्याय में हैं, उसीसमय यदि पर्यायदृष्टि को गौण करके स्वभावदृष्टि से देखों तो ग्रात्मा का स्वभाव राग रहित ही है। राग होने पर भी गुद्धात्मा तो राग से रहित है। राग-द्वेप होना तो चारित्रगुण का विकारी परिणमन है ग्रौर गुद्धात्मा को मानना श्रद्धागुण का तथा गुद्धात्मा को जानना ज्ञानगुण का निर्मल परिणमन है - इस-प्रकार प्रत्येक गुण का परिणमन भिन्न-भिन्न कार्य करता है।

चारित्र के परिणमन में विकारदशा होने पर भी श्रद्धा-ज्ञान गुण का परिणमन उसमें न लगकर त्रिकाली शुद्धस्वभाव में वढ़े – भुके; श्रद्धा की पर्याय ने विकार रहित सम्पूर्ण शुद्धात्मा को लक्ष करके स्वीकार किया श्रीर ज्ञान की पर्याय भी चारित्र के विकार का नकार करके स्वभाव का लक्ष करने लगी श्रर्थात् उसने भी विकाररहित शुद्धात्मा को जाना।

इसप्रकार चारित्र की पर्याय में राग-द्वेष होने पर भी श्रद्धा श्रीर ज्ञान स्वलक्ष द्वारा शुद्धात्मा की श्रद्धा श्रीर ज्ञान कर सकते हैं।।११।।

> - वीतराग-विज्ञान: अप्रेल १६८४, पृष्ठ २५ (१६६)

प्रश्न: - ग्रात्मा ग्रौर पर का सम्बन्ध नहीं है - यह समभने का प्रयोजन क्या ?

उत्तर: पर के साथ सम्बन्ध नहीं अर्थात् परलक्ष से जो विकार होता है, वह मेरा स्वरूप नहीं है — इसप्रकार पर के साथ का सम्बन्ध तोड़कर तथा अपनी पर्याय का भी लक्ष छोड़कर अभेदस्वभाव की हिन्ह करना — यही प्रयोजन है ॥१२॥

वीतराग-विज्ञान : जनवरी १६८४, पृष्ठ २६

(१६७)

प्रश्न: - राग को जीव का कहें या पुद्गल का ?

उत्तर: - राग को जीव श्रपनी पर्याय में स्वयं करता है, श्रत: पर्याय हिष्टि से जीव का है। द्रव्यहिष्टि से जीवस्वभाव में राग है ही नहीं; श्रतः राग जीव का नहीं, पुद्गल के लक्ष से होता होने से पुद्गल का है।।१३॥ - श्रात्मघर्म: जून १९७७, पृष्ठ २५

(१६८)

प्रश्न: - एक खूँ टे से वाँघकर रखिये न ?.

उत्तर: - जिस अपेक्षा से कहा जाता है, उस अपेक्षा से खूंटा मजदूत ही है। राग को सर्वथा पर का ही माने तो कभी उसका अभाव नहीं हो सकेगा। अतः पहले राग स्वयं ही अपने अपराध से करता है, कमें नहीं कराते; ऐसा निर्णय करके फिर स्वभावहिष्ट कराने के लिए राग मेरा स्वरूप नहीं, औपाधिक भाव है - ऐसा कहा है। यहाँ राग को कमेंजन्य कहकर राग का लक्ष छुड़ाकर स्वभाव का लक्ष कराया है।।१४॥ - आत्मधर्म: जून १६७७, पृष्ठ २५

(१६६)

प्रश्न: - समयसार गाथा ६ में समस्त ग्रन्य द्रव्य के भावों से भिन्नपने उपासने में श्राता हुआ "ग्रुढ" कहा जाता है - ऐसा कहा। यहाँ विकार से भिन्न उपासने में ग्राता है। - ऐसा क्यों नहीं कहा?

उत्तर: - ग्रन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासने पर विकार ग्रौर पर्याय के ऊपर का भी लक्ष छूटकर स्वद्रव्य के ऊपर लक्ष जाता है।।१४॥ - ग्रात्मधर्म: नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८

(१७०)

प्रश्न :-- श्रात्मा प्रमत्त-ग्रथमत्तपने नहीं होता, इसका ग्रथं क्या है ?

उत्तर: - ग्रात्मा शुभ-ग्रशुभरूप नहीं होता। यदि शुभ-ग्रशुभरूप हो तो प्रमत-ग्रप्रमत्तरूप हो, किन्तु गुद्धात्मा गुभाशुभ रूप से नहीं परिणमत्ता, इसलिए प्रमत्त-ग्रप्रमत्तरूप से भी नहीं होता। ग्रप्रमत्त सातवें गुणस्थान से तेरहवें तक है, उस पर्यायरूप ग्रात्मा नहीं होता। ग्रात्मा एकरूप ज्ञायकभावस्वरूप है। शुभाशुभरूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्तरूप नहीं होता ग्रीर प्रमत्तरूप हो तो उसका ग्रभाव करके ग्रप्रमत्तरूप हो। श्रात्मा प्रमत्त-ग्रप्रमत्त के भेदरूप नहीं होता । एकरूप ज्ञायकभाव स्वरूप ही है ॥१६॥ — श्रात्मघर्म : नवम्वर १६८०, पृष्ठ २८

(१७१)

प्रश्न :- राग-द्वेष को जीव की पर्याय कहा है और फिर उसी को निश्चय से पुद्गल का परिणाम भी कहा। श्रव हम क्या निश्चय करें ?

उत्तर: - राग-द्वेप है तो जीव का ही परिणाम, किन्तु वह पुद्गल के लक्ष्य से होता होने से श्रीर जीव का स्वभावभाव न होने से तथा स्वभावहृष्टि कराने के प्रयोजन से. पुद्गल का कहा गया है; क्योंकि निमित्ताधीन होनेवाले भाव को निमित्त का भाव है, पुद्गल का भाव है-ऐसा कहने में श्राता है ॥१७॥ - श्रात्मधर्म: फरवरी १६८०, पृष्ठ २२

(१७२)

प्रश्त: - प्रथम भूमिका में जिज्ञासु जीव राग-द्वेप के भाव को अपना माने या पुद्गल का माने ?

उत्तर: - रागादिभाव अपने में अपने अपराघ से होते हैं - ऐसा जानकर, श्रद्धा में से निकाल दे; अर्थात् ऐसी श्रद्धा करे कि यह रागादि के परिणाम मेरे त्रिकाली स्वभाव में नहीं हैं।।१८।।

- ग्रात्मधर्मः फरवरी १६८०, पृष्ठ २२

(१७३)

प्रश्न: - राग श्रात्मा का है या पुद्गलकर्म का ? दोनों प्रकार के कथन शास्त्र में श्राते हैं। कृपया रहस्य वतलाइए ?

उत्तर: — वस्तु की सिद्धि करनी हो, तब राग व्याप्य है ग्रीर श्रात्मा व्यापक है अर्थात् राग ग्रात्मा का है — ऐसा कहा जाता है। जब दृष्टि शुद्धचैतन्य की हुई, सम्यग्दर्शन हुग्रा, तब निर्मलपर्याय व्याप्य ग्रीर श्रात्मा व्यापक है। सम्यग्दृष्टि का जो राग है, वह व्याप्य ग्रीर कर्म उसका व्यापक है श्रर्थात् सम्यग्दृष्टि का जो राग है, वह पुद्गल कर्म का कहा जाता है क्योंकि ज्ञानी जीव दृष्टि ग्रपेक्षा राग से भिन्न पड़ गया है, इसलिए उसके राग में कर्म व्यापता है — ऐसा कहा जाता है ॥१६॥ — ग्रात्मकर्म : ग्रप्नेल १६५०, प्रष्ठ २२

(- १७४)

प्रश्न: - ज्ञानी द्रव्यदृष्टि के वल से राग को पुद्गल का मानता है तो क्या जिज्ञासु जीव भी राग को पुद्गल का मानता है ? उत्तर :- हाँ, जिज्ञासु जीव भी वस्तु के स्वरूप का चिन्तवन करते समय राग को ग्रात्मा का नहीं मानता, पुद्गल का ही मानता है। राग तो उपाधिभाव है, पराश्रय से उत्पन्न होने के कारण मेरा नहीं है, पुद्गल का है - ऐसा विचार जिज्ञासु जीव करता है।।२०॥

— ग्रात्मघर्मः सितम्बर १६ = १, पृष्ठ २४(१७५)

प्रश्न: - राग पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है "ऐसा ही कहते रहेंगे तो राग का भय ही नहीं रहेगा, श्रौर फिर तो महादोष उत्पन्न होगा?

उत्तर :- ऐसा नहीं होगा, राग की रुचि ही उत्पन्न नहीं होगी। राग की रुचि छोड़ने के लिए ही ऐसा जानना चाहिए कि राग पुद्गल का परिणाम है। भाई! शास्त्र में कोई भी कथन स्वच्छन्दता उत्पन्न करने के लिए नहीं किया है, वीतरागता उत्पन्न करने के लिए ही किया है।।२१।।

> - म्रात्मधर्मः सितम्बर १६८१, पृष्ठ २४ (१७६)

प्रश्न: - भगवान की भिक्त ग्रादि का ग्रुभराग ज्ञानी को भी ग्राता है ग्रीर उस राग में पुद्गल ही व्याप्त होता है - ऐसा कहा जाता है; परन्तु यह वात वरावर नहीं लगती ?

उत्तर: - भाई ! राग तो जीव का ही परिणाम है; परन्तु पर के लक्ष से होता है, जीव का स्वभाव नहीं है, उपाधिभाव है; ग्रतः उससे निवृत्त होने के लिए उसे पुद्गलकर्म भी कहा है।।२२॥

- ग्रात्मधर्मः सितम्बर १६८१, पृष्ठ २४ (१७७)

प्रश्न :- राग ग्रात्मा का नहीं तो क्या राग जड़ में होता होगा ?

उत्तर: - राग जीव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है, इसलिए गुभागुभ राग को जड़ और अचेतन कहा है। राग ग्रात्मा का स्वरूप है ही नहीं, चैतन्यपुञ्ज कभी रागरूप हुन्ना ही नहीं। ग्रात्मा के भान विना ग्रानन्तवार नववें ग्रैवेयक में गया, किन्तु सम्यग्दर्शन विना लेशमात्र भी सुख नहीं पाया। ग्रीलंगग्रहण के वोल में भी यित की किया पंचमहावतादि का ग्रात्मा में ग्रभाव कहां है। समयसार गाथा १८१ से १८३ तक में भी कहा है कि ज्ञाननिकयारूप आत्मा और क्रोघादिकियारूप आसन – ये दोनों अत्यन्त भिन्न हैं। उनके प्रदेश भिन्न होने से दो वस्तुओं की सत्ता ही भिन्न-भिन्न है। वात यह है कि आभव के ऊपर से दृष्टि हटाना और द्रव्य के ऊपर दृष्टि देना – यहाँ यही अभीष्ट है। जहाँ तेरी वस्तु है नहीं, वहाँ से दृष्टि उठा ले और जहाँ तेरी वस्तु है, वहाँ दृष्टि डाल; तभी तुभे सुख और शान्ति मिलेगी ॥२३॥ – आत्मधर्म: मार्च १६७७, पृष्ठ २७

(१७५)

प्रश्न :- क्या राग ग्रात्मा से भिन्न है ग्रौर क्या यह निषेघ करने योग्य भी है ?

उत्तर :- हाँ, राग ग्रात्मा से भिन्न है; राग में ज्ञानगुण नहीं है ग्रीर जिसमें ज्ञानगुण न हो, उसको ग्रात्मा कसे कहा जाय - इसलिए राग है, वह ग्रात्मा नहीं है। ग्रात्मा की ज्ञाक्ति के निर्मल परिणाम से राग का परिणाम भिन्न है। ग्रात्मा से भिन्न कहो या निषेघ योग्य कहो - एक ही वात है। मोक्षार्थी को जैसे पराश्रित राग का निषेघ है, उसीप्रकार पराश्रित ऐसे सर्व व्यवहार का भी निषेघ ही है, राग ग्रीर व्यवहार दोनों एक ही कक्षा में हैं - दोनों ही पराश्रित होने से निषेघ योग्य हैं ग्रीर उनसे विभक्त चैतन्य का एक त्वस्वभाव वही परम ग्रादरणीय है।।२४।। - ग्रात्मधर्म: जून १९७७, पृष्ठ २५

(१७६)

प्रश्न: - ज्ञान में राग नहीं ऐसा कहा तो जीव को जहाँ तक राग होगा, वहाँ तक वह ज्ञानी नहीं हो सकेगा ?

उत्तर: - भाई! राग ज्ञानी को ग्रपने ज्ञानभाव से एकमेक नहीं भासता, किन्तु भिन्न ही भासता है अर्थात् ज्ञानी राग में नहीं, किन्तु ज्ञानभाव में ही है - यह बात बराबर समभ में ग्रावे तो पता लगे कि ज्ञानी क्या करता है? राग के समय ज्ञानी राग करता है अथवा ज्ञान करता है - इसका विवेक ग्रज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि उसे ग्रपने राग ग्रीर ज्ञान की भिन्नता का भान नहीं है। सम्यक्त्वी को राग होने पर भी उसीसमय ज्ञान में ही एकत्वरूप परिणमन होने से ग्रीर राग में एकस्वरूप परिणमन नहीं होने से वह ज्ञानी ही है। १२४॥

- ग्रात्मघर्मः जुलाई १६५२, पृष्ठ २७

(१५०)

प्रश्न: — वर्तमान में राग सिहत होने पर राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो सकती है ? जबतक हमारी पर्याय में राग विद्यमान है, तबतक राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो ? पहले राग छूट जाय, तब राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो।

उत्तर: - ऐसे जीव राग को ही भ्रपना स्वरूप मानकर सम्यक् श्रद्धा नहीं करते ग्रीर पर्यायदृष्टि को छोड़कर स्वभावदृष्टि से ग्रपने राग रहित स्वरूप का अनुभव नहीं करते । जिस समय क्षणिकपर्याय में राग है, उसी समय राग रहित त्रिकालीस्वभाव भी साथ में पड़ा है; इसलिए पर्यायद्ष्टि को छोड़कर स्वभाव की प्रतीति करने पर उस प्रतीति के वल पर राग अल्पकाल में टल जायेगा। उस प्रतीति के बिना तो राग टलनेवाला है नहीं। 'राग टले तो श्रद्धा करें' श्रर्थात् 'पर्याय सुघरे तो द्रच्य को मानें' - ऐसी मान्यतावाले जीव पर्यायदृष्टि हैं - पर्यायमूढ़ हैं। उन्हें स्वभावदृष्टि नहीं है ग्रौर वे भोक्षमार्ग के कम को जानते नहीं हैं, क्योंकि वे सम्यक् श्रद्धा से पहले सम्यक्चारित्र करना चाहते हैं। पर्याय-दृष्टि से अपने को रागस्वभावी मान लेगा तो राग दूर नहीं हो सकेगा। सम्यग्दृष्टि जीव श्रभिप्राय-श्रपेक्षा से वीतरांग है ग्रीर उसी अभिप्रायपूर्वक के विशेषप्रिणमन से उसे चारित्र-अपेक्षा वीतरागता प्रगट हो जाती है। पहले ग्रभिप्राय-श्रपेक्षा से वीतरागता प्रगट हुए बिना किसी भी जीव को चारित्र – ग्रपेक्षा से वीतरागता प्रगट नहीं हो सकती। जवतक राग रहेगा, तबतक श्रद्धा सम्यक् नहीं हो सकती - ऐसा जो मानता है, वह श्रद्धागुण श्रौर चारित्रगुण के कार्य को भिन्न न मानकर एक ही मानता है; उसको न तो श्रद्धा का स्वीकार है ग्रीर न चारित्र का ही ब्रीर ऐसी स्थिति में उसे सचमुच ग्रात्मा का ही स्वीकार नहीं है ॥२६॥ - ब्रात्मधर्म : जुलाई १६८३, पृष्ठ २४-२६

(१ = १)

प्रश्न: - ज्ञान में राग तो जाना जाता है फिर भी ज्ञान से राग एकमेक हो गया हो - ऐसा क्यों लगता है ?

उत्तर: - भेदज्ञान के अभाव से अज्ञानी राग और ज्ञान की ग्रिति निकटता देखकर उन दोनों को एकमेक मान लेता है; परन्तु राग और ज्ञान का एकत्व है नहीं ॥२७॥ - आत्मधर्म: नवम्बर १९७७, पृष्ठ २५

(१५२)

प्रश्न: - समयसार संवराधिकार की प्रारंभिक गाथा १८१ की टीका में कहा है कि वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। वहाँ यह भी कथन है कि जीव ग्रीर राग के प्रदेश भिन्न-भिन्न हैं। कृपया स्पष्ट की जिये?

उत्तर :- वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, इसलिए दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। श्रात्मवस्तु से शरीरादि परद्रव्य तो भिन्न हैं ही; किन्तु यहाँ तो मिथ्यात्व व राग-द्रे प के जो परिणाम हैं, वे भी निर्मलानन्द प्रभु – ऐसे ग्रात्मा से भिन्नस्वरूप हैं। श्रतः पुण्य-पापभाव श्रात्मा के भाव से भिन्न हैं श्रीर भाव से भिन्न होने के कारण उनके प्रदेश भी भिन्न हैं। ग्रसंस्थप्रदेशी ग्रात्मा है, उससे ग्रास्तव के प्रदेश भिन्न हैं। ये हैं तो जीव के प्रदेश में ही; परन्तु निर्मलानन्द प्रभु श्रसंस्थप्रदेशी ध्रुव है, उससे श्रास्त्रवभाव के प्रदेश भिन्न हैं। श्रात्मा श्रीर श्रास्त्रव को भाव से भिन्नता है, इसलिए उनके प्रदेश को भिन्न कहा ग्रीर श्रात्मा के श्राश्रय से प्रकट हुई निर्मलपर्याय भी ग्रास्त्रवक्तु से भिन्न कही गई है। भाव से भिन्न होने के कारण उनके प्रदेश को भी भिन्न कहकर वस्तु ही भिन्न है – ऐसा कथन श्राचार्य ने किया है।।२८।।

- ग्रात्मधर्मः ग्रप्नेल १६८०, पृष्ठ २१-२२ (१८३)

प्रश्न: - क्रोधादिभाव ग्रात्मा से भिन्न वस्तु हैं - ऐसा कहा है। यहाँ क्रोधादिभाव को 'वस्तु' क्यों कहा ?

उत्तर :- क्रोधादिभाव को 'वस्तु' इसलिए कहा कि क्रोधादि अवस्था में वीतरागी अवस्था की नास्ति है, उस एक अवस्था में अन्य अनन्त अवस्थाओं की नास्ति है और उस अवस्था की स्वयंपने अस्ति है - ऐसा उसका अस्ति-नास्तिस्वभाव है, इसलिए वह भी वस्तु है। वह त्रिकाली द्रव्यरूप वस्तु नहीं है, र्झाणक पर्यायरूप वस्तु है। विकार विवारपने है, पर स्वभावपने नहीं है, पूर्व और पश्चात् की अवस्थापने नहीं है, जडकमंपने नहीं है, अर्थात् अपने स्वरूप से उस विकार की अस्ति और दूसरे अनन्त पदार्थपने नास्ति है - इसप्रकार अनन्तधर्म उसमें सिद्ध हुए। एकद्रव्य के अनन्तगुण और एक-एक गुण की अनन्त अनन्त पर्यायं, उस एक-एक पर्याय में अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद और एक-एक अविभाग

प्रतिच्छेद ग्रंश में दूसरे ग्रनन्त ग्रविभाग-प्रतिच्छेद ग्रंशों की नास्ति है – इसप्रकार एक-एक ग्रविभाग प्रतिच्छेद ग्रंश में ग्रनन्त ग्रस्ति-नास्ति धर्म हैं; इसलिए कोधादिभावों को वस्तु कहा है।।२६॥

- वीतराग-विज्ञान : जून १६८४, पृष्ठ २६

(१५४)

प्रश्न: - रागादिक की तथा ज्ञान की उत्पत्ति एक ही क्षेत्र ग्रीर एक ही समय में होती है, फिर इन दोनों की भिन्नता किसप्रकार है ?

उत्तर: - जिससमय ग्रौर जिस क्षेत्र में रागादिक की उत्पत्ति होती है, उसीसमय भ्रौर उसी क्षेत्र में ज्ञान की उत्पत्ति होती होने से ग्रज्ञानी को भ्रम से वे दोनों एक ही प्रतीत होते हैं; फिर भी वे रागादिक ग्रौर ज्ञान स्वभाव से भिन्न-भिन्न ही हैं, एक नहीं। वन्घ का लक्षण रागादि है श्रीर चैतन्य का लक्षण जानना है। इसप्रकार दोनों के लक्षण भिन्न हैं। रागादिक का चैतन्य के साथ एक ही समय और एक ही क्षेत्र में उपजना होता है; वह चेत्य-चेतक, शेय-शायकभाव की अति निकटता से होता है, किन्तु एक द्रव्यपने से कारण नहीं। जिसप्रकार प्रकाश में श्राते हुए घटपटादि पदार्थ दीपक के प्रकाशपने की प्रसिद्धि करते हैं, घटपटादि की नहीं; उसीप्रकार जानने में ग्राते हुए रागादिकभाव ग्रात्मा के ज्ञायकपने की ही प्रसिद्धि करते हैं, रागादिक की नहीं। कारण कि दीपक का प्रकाश दीपक से तन्मय है, इसलिए प्रकाश दीपक की प्रसिद्धि करता है। ज्ञान भी आत्मा से तन्मय होने से आत्मा को प्रकाशित प्रसिद्ध करता है, रागादिक को नहीं। काम, कोघादिभाव ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वे वास्तव में रागादिक को नहीं प्रकाशते; क्योंकि रागादि ज्ञान में तन्म्य नहीं है, किन्तु रागादिक से सम्वन्धित ज्ञान अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है। चैतन्य स्वयं प्रकाशकस्वभावी होने से परसम्बन्धी ग्रपने ज्ञान को प्रकाशता है, पर को नहीं प्रकाशता। पहले कहा कि ग्रात्मा पर को प्रकाशित करता है, वह व्यवहार से वात की थी; किन्तु वास्तव में देखा जाय तो स्रात्मा परसम्बन्धी अपने ज्ञान को ही प्रकाशित करता है।

समस्त जगत की वस्तुएँ ज्ञानप्रकाश में ग्रानहीं जाती ग्रीर ज्ञानप्रकाश भी जगत की वस्तुग्रों में चला नहीं जाता। जगत की वस्तुग्रें हैं, उन सम्बन्धी ग्रपनी पर प्रकाशकता ज्ञानप्रकाश को ही प्रकाशित करती है। इससे सिद्ध हुग्रा कि वन्धस्वरूप रागादि का ग्रीर प्रकाशस्वरूप ज्ञान का लक्षण भिन्न होने से उनमें परस्पर एकत्व नहीं है। उन दोनों के स्वलक्षण भिन्न-भिन्न जानकर भगवती प्रज्ञछैनी को उन दोनों की श्रंतरंगसंघि में पटकने से श्रर्थात् ज्ञान को ग्रात्मा के सन्मुख करने से राग से भिन्न चैतन्य के श्रतीन्द्रिय श्रानन्द का श्रनुभव होता है ॥३०॥

- ग्रात्मधर्म : ग्रगस्त १६५०, पृष्ठ २६-२७

(१५४)

प्रश्त :- क्या भावलिंग भी जीव का स्वरूप नहीं है ?

उत्तर: - द्रव्यालिंग तो, सर्वया ही जीव का स्वरूप नहीं ग्रौर भाविलिंग जो सम्यग्दर्शन-चारित्र की शुद्ध निर्मल पर्याय है ग्रौर पूणें स्वरूप - ऐसे मोक्ष का साधक है, वह भी उपचार से जीव का स्वरूप कहा गया है; परमार्थ सूक्ष्म शुद्धिनश्चयनय से वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। साधक पर्याय को द्रव्य की है, ऐसा उपचार से कहा गया है। देहादि ग्रथवा रागादि तो जीव के हैं ही नहीं; परन्तु यहाँ तो भाविलिंग की पर्याय जो मोक्ष की साधक है, उसे भी जीव की है - ऐसा उपचार से कहा गया है। पर्याय का लक्ष छुड़ानेवाली, भेदजान की पराकाण्ठा को छूनेवाली परमात्मप्रकाश की चच्चों गाथा में यह बात कही है। ध्रवस्वभाव के सन्मुख जो घ्यान की श्रकपाय साधकपर्याय प्रगट होती है, वह भी उपचार से जीव का स्वरूप है, परमार्थ से तो त्रिकाली ध्रुव-स्वभाव ही जीव का स्वरूप है - ऐसी वात तो किसी भाग्यशाली के ही कर्णगोचर होती है।।३१॥ - ग्रात्मधर्म: मार्च १६७७, पृष्ठ २७-२=

(१८६)

प्रश्न: - एक भ्रोर कहते हैं कि सम्यग्हिष्ट परद्रव्य को भोगते हुए भी वैंघता नहीं श्रीर दूसरी श्रोर कहते हैं कि जीव परद्रव्य को भोग नहीं सकता तो दोनों में से सत्य किसे मानें ?

उत्तर: — ज्ञानी या श्रज्ञानी कोई भी जीव परद्रव्य को नहीं भोग सकता, परन्तु श्रज्ञानी मानता है कि मैं परद्रव्यों को भोग सकता हूँ; श्रतः यहाँ श्रज्ञानी की भाषा में श्रयांत् व्यवहार से कहते हैं कि परद्रव्यों को भोगते हुए भी ज्ञानी वँघता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को राग में एकत्व बुद्धि नहीं है। श्रतः परद्रव्य को भोगते हुए भी ज्ञानी को बंध नहीं होता — ऐसा कहते हैं।

ज्ञानी को चेतन द्रव्यों का घात होते हुए भी वंघ नहीं होता - इससे ऐसा नहीं समक्षना चाहिए कि स्वच्छंद होकर परजीव का घात होने में नुकसान नहीं। इसका ग्राशय यह है कि जिसे राग की रुचि छूट गयी है ग्रीर ग्रात्मा के ग्रानन्द का भान ग्रीर वेदन वर्तते हुए भी निर्वलता से राग ग्राता है तथा चारित्र-दोष के निमित्त से होनेवाले चेतन के घात से जो ग्रल्प वंघ होता है, उसे गौण करके 'ज्ञानी को वंघ नहीं होता' — ऐसा कहा है; परन्तु जिसे राग की रुचि है ग्रीर में परद्रव्य को मार सकता हूँ, भोग सकता हूँ, ऐसी रुचिपूर्वक भाव में (राग में) एकत्वबुद्धि होने से हिसाकृत बंघ ग्रवश्य होता है।

परसन्मुखता से होनेवाले परिणाम को एकत्वबुद्धि की अपेक्षा अध्यवसान कहकर वंघ का कारण कहा है। पर में एकत्त्व बुद्धि हुए विना जो राग होता है, उसे भी अध्यवसान कहते हैं; परन्तु उसमें मिथ्यात्त्व का बंघ नहीं होता, अल्पराग का बंघ होता है, उसे गौण करके, 'वँघ नहीं होता' — ऐसा कहते हैं। स्वभावसन्मुख परिणाम को भी स्वभाव में एकत्वरूप होने से अध्यवसान कहते हैं, परन्तु वह अध्यवसान मोक्ष का ही कारण है।

जो देव-शास्त्र-गुरु ग्रीर धर्म का स्वरूप समसे, उसे सम्यग्दर्शन होता ही है। ऐसे संस्कार लेकर कदाचित् ग्रन्य भव में चला जाय तो वहाँ भी यह संस्कार फलेगा ॥३२॥

- त्रात्मधर्म : मई, १६७७, पृष्ठ २२-२३(१८७)

प्रश्न: - भेदज्ञान करते समय किसकी मुख्यता करनी चाहिए ? पर या पर्याय, ज्ञेय - किससे भेदज्ञान करना चाहिए ?

ं उत्तर - यह संव एक ही है। भेदज्ञान का अम्यास करते समय विचार तो सभी आते हैं, परन्तु जोर अन्दर का आना चाहिए॥३३॥

- ग्रात्मघर्मः सितम्वर १६५१, पृष्ठ २४

(१५५)

प्रश्न: ग्रंज्ञानी जिज्ञासु जीव स्वभाव ग्रौर विभाव के भेदज्ञान करने का प्रयत्न करता है, किन्तु स्वभाव को देखे विना स्वभाव से विभाव भिन्न कैसे होगा ?

उत्तर: - यदि पहले से ही जिज्ञासु जीव ने स्वभाव को देखा हो, तव तो भेदज्ञान कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिज्ञासु पहले अनुमान से निर्णय करता है कि यह पर की ग्रोर भुकने का भाव विभाव है, उस विभाव में श्राकुलता है – दुःख है ग्रीर ग्रन्तर्लक्षीभाव में शान्ति-सुख है। इसप्रकार वह प्रथम ग्रनुमान से निश्चय करता है।।३४।।

- श्रात्मघर्मः सितम्वर १६८१, पृष्ठ २५

(358)

प्रश्न :- धर्म का मर्म क्या है ?

जतर: - ग्रात्मा श्रपने स्वभाव-सामर्थ्य से पूर्ण है ग्रौर पर से ग्रत्यन्त भिन्न है - ऐसी स्व-पर की भिन्नता को जानकर स्वद्रव्य के ग्रनुभव से ग्रात्मा गुद्धता प्राप्त करता है - यही घर्म का मर्म है ॥३५॥

- आत्मधर्मः अगस्त १६७७, पृष्ठ २४

(039)

प्रश्न: - परलक्षी ज्ञान से तो आतमा जानने में आता नहीं और अनादि मिथ्यादृष्टि के स्वलक्षी ज्ञान है नहीं तो साधन क्या? समकाइए।

उत्तर: - राग से भिन्न पड़ना साधन है। प्रज्ञाछैनी को साधन कहो अथवा अनुभूति को साधन कहो - यह एक ही साधन है।।३६।।

- श्रात्मधर्मः नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४

(828)

प्रश्न :- राग श्रीर श्रात्मा की सूक्ष्म सन्धि दिखलाई नहीं पड़ती, श्रन्य विचार श्राते रहते हैं तो प्रज्ञाछैनी कैसे पटकें ?

जतर: - स्वयं विपरीत पुरुषार्थं करता है, इसलिए ग्रन्य विचार श्राते हैं। पुरुषार्थं करके उपयोग को स्वभावसन्मुख सूक्ष्म करे तो श्रात्मा ग्रीर बन्घ की संघि ग्रवश्य दृष्टिगोचर हो ग्रीर दोनों को भिन्न कर सके ॥३७॥ - ग्रात्मघर्मः ग्रगस्त १६८०, पृष्ठ २७

(883)

प्रश्न :- श्रात्मा श्रीर वन्घ को भिन्न करने का साघन क्या ?

उत्तर :- आत्मा ग्रीर वन्ध को भिन्न करने में भगवतीप्रज्ञा ही एक साधन है। राग से भिन्न स्वभावसन्मुख भुकाव करना, एकाग्रता करना, ढलना - यही एक साधन है। राग से भिन्न पड़ने में ज्ञानातिरिक्त श्रन्य कोई साधन है ही नहीं ॥३८॥ - ग्रात्मधर्म: जून १६८०, पृष्ठ २५

(१६३:)

प्रश्न: - ग्रात्मा पर का कुछ नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, वोल नहीं सकता - ऐसा ज्ञानी को वरावर भान है, फिर भी 'मैं लिखूं, मैं वोलूं' - ऐसा विकल्प क्यों उठता है? नभकुसुम तोड़ने का ग्रथवा वन्ध्यापुत्रहनन का भाव ज्ञानी-ग्रज्ञानी किसी को भी नहीं ग्राता; क्योंकि वह ग्रसत् है, तब इस ग्रज्ञक्य कार्य का विकल्प क्यों ग्राता है?

उत्तर :— ज्ञानी के अन्तर में ज्ञान और राग का भेदज्ञान वर्तता है। उसे तो राग की भी कर्तृ त्वबुद्धि नहीं है तो फिर देहादिकिया की, लेखनादिकिया की कर्तृ त्वबुद्धि कैसे हो सकती है? ज्ञान और राग का भिन्न अनुभव किये विना 'ज्ञानी का अन्तर क्या कार्य कर रहा है' — उसका ज्ञान; अज्ञानी नहीं कर सकता अतः प्रथम ज्ञानस्वभाव और रागादि को भेदज्ञान द्वारा भिन्न जानना चाहिए। यह जानने के बाद 'ज्ञानी को लेखनादि का विकल्प क्यों उठता है' — यह प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञानी की हृष्टि ही पर और राग के ऊपर से हट गई है, अतः उसे अस्थिरता के अल्पराग में ऐसा जोर ही नहीं आता कि जिससे कर्तृ त्वबुद्धि उत्पन्न हो। वास्तव में उसके ऐसी भावना ही नहीं है कि 'मैं करूँ', उसके तो 'मैं जानूँ' - ऐसी ही भावना है। राग का विकल्प तो पराश्रय से उत्पन्न होता है, पराश्रित राग में लिखने आदि के विकल्प उठते तो हैं, परन्तु उसीसमय ज्ञान में ऐसी मान्यता नहीं है कि मैं लिख या वोल सकता हूँ; इससे सिद्ध होता है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञानी के ज्ञान और विकल्प भिन्न-भिन्न हैं ॥३६॥

- वीतराग-विज्ञान: जून १६८४, पृष्ठ २५ (१६४)

प्रश्न :- इस भेदज्ञान की भावना कवतक करनी चाहिए?

उत्तर: — जवतक ज्ञान ज्ञान में ही न ठहर जाय। तवतक अिच्छिल घारा से भेदज्ञान माना। पर से भिन्न गुद्धात्मा की भावना करते-करते ज्ञान के ज्ञान में ठहरने पर रागादि से भिन्न — होकर सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है। उसके पश्चात् भी पर से भिन्न — ऐसे गुद्धात्मा की सतत् भावना करते-करते केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है; ग्रतः केवलज्ञान होने तक ग्राच्छन्नघारा से भेदज्ञान की भावना करना चाहिए। इस भेदज्ञान की भावना को रागरूप मत समभना, ग्रापतु गुद्धात्मा के ग्रामुभवरूप समभना।।४०।। — वीतराग-विज्ञान: जून १६८४, पृष्ठ २५

(१६५)

प्रश्न: - एक ग्रोर तो कहते हैं कि ज्ञानी का भोग निर्जरा का कारण है ग्रीर दूसरी ग्रोर कहते हैं कि शास्त्र की ग्रोर जानेवाला लक्ष गुभराग होने से बन्घ का कारण है। यहाँ प्रश्न है कि जब शास्त्रलक्षी गुभराग भी बन्घ का कारण है तो फिर भोग भोगनेरूप अगुभराग निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है?

उत्तर :- ज्ञानी के ज्ञान का अचिन्तय माहात्म्य वताने के लिए भोग को निर्जरा का कारण कहा है, भोग की पुष्टि के लिए नहीं। समयसार में एक जगह कहते हैं कि हे ज्ञानी! तू परद्रव्य के भोग को भोग - ऐसा कहकर आचार्यदेव कहीं भोग भोगने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, अपितु उनके कहने का आश्रय यह है कि इस जीव को परद्रव्य के कारण किचित् भी वन्घ नहीं होता। शास्त्र में जहाँ जिस आश्रय से, अभिप्राय से कथन किया गया हो, वहाँ, उसी अभिप्राय से समक्षना चाहिए।।४१॥ - आत्मधर्म: मार्च १९७७, पृष्ठ २७

(१६६)

प्रश्नः संयमलिबस्थान को पुद्गल का परिणाम कहा है तो वहाँ सरागसंयम लेना या वीतरागसंयम ?

उत्तर: - संयम सराग होता नहीं। वीतरागी संयम है, गुद्धपर्याय है; परन्तु दो भेद पड़ते हैं और उनके ऊपर लक्ष देने से राग होता है, इसलिए उसे पुद्गल का परिणाम कहा है। जीव तो एकरूप अखण्ड है; उसमें भेद करने पर जितने परिणाम जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान के हों; वे सब पुद्गल की रचना है, जीव की नहीं - ऐसा निस्सन्देह जानों।।४२।। - आत्मधर्म: फरवरी १६७८, पृष्ठ २८

(१६७).

प्रश्न: - उपयोग को कितना भ्रन्दर ले जाने से भ्रात्मा का दर्शन होता है - भ्रात्मा प्राप्त होता है ?

उत्तर: - जो उपयोग बाहर में जाता है, उसे अन्दर स्व में ले जाना है। उपयोग का स्व में ले जाना ही अन्दर ले जाना कहा जाता है। उपयोग के स्व में ढलते ही आत्मा का दर्शन होता है।।४३॥

- आत्मघर्म : अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २३

(१६५)

. प्रश्न: नया ग्रात्मा ग्रीर राग का भेद ज्ञान करना ग्रशक्य है ?

उत्तर :- नहीं, नहीं। यद्यपि आत्मा और राग की संघि ग्रतिसूक्ष्म है, बहुदुर्लभ है, दुर्लभ है; तथापि अशक्य तो नहीं। ज्ञानोपयोग को ग्रति-सूक्ष्म करने पर वह आत्मा लक्ष में आ सकता है। पंचमहावृत के परिणाम अथवा शुक्ललेश्यारूप कषाय की मन्दता के परिणाम ग्रतिसूक्ष्म अथवा दुर्लभ नहीं हैं; किन्तु आत्मा अतिसूक्ष्म है, अतः उपयोग को अतिसूक्ष्म करने से आत्मा अनुभव में आता है।।४४।।

> - ग्रात्मधर्मः ग्रक्टूवर १६७८, पृष्ठ २३ (१६६)

प्रश्न :- स्वद्रव्य को परद्रव्य से भिन्न देखो - ऐसा श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कहा है। कृपया इस ना कुछ विस्तृत विवेचन कीजिए ?

उत्तर: - देह-मन-वाणी तथा स्त्री-पुत्रादि तो परद्रव्य होने से भिन्न हैं ही; किन्तु देव-शास्त्र-गुरु भी परद्रव्य होने से आत्मा से भिन्न ही हैं - ऐसा देखो। एक द्रव्य अन्यद्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव चमत्कारिक है। एक रजकण दूसरे रजकण का कार्य किचित्मात्र भी नहीं कर सकता। लकड़ी हाथ से ऊँची उठी नहीं अथवा कलम से अक्षर लिखे नहीं गये, कारण कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न है। स्वद्रव्य और पर-द्रव्य को भिन्न-भिन्न देखने में द्रव्य की प्रभुता है।।४५॥ - आत्मघर्म: फरवरी १६७६, पृष्ठ २६

(२००)

प्रश्न :-परमात्मा होने के लिए ज्ञानियों ने शांस्त्रों में क्या कहा है ?

उत्तर: - सर्व शास्त्रों के सार में ज्ञानियों ने पर और विकार से भिन्न इस ज्ञानानन्द चैतन्यरत्न को ही पहिचानने के लिए कहा है। पूर्वप्रारव्धानुसार जो संयोग-वियोग होते हैं, वे चैतन्य नहीं और वह प्रारव्ध भी आत्मा नहीं तथा जिस भाव से प्रारव्ध बँधा, वह भाव भी आत्मा नहीं है। शरीरादि संयोग से भिन्न - ऐसे चैतन्यस्वरूप भगवान आत्मा का भान करे तो परमात्मा बनता है और फिर कभी वह संसार में अवतरित नहीं होता ॥४६॥ - आत्मधर्म: मार्च १६८३, पृष्ठ २४

(२०१)

प्रश्न: - ग्रात्मा मात्र जाननेवाला ही है - ऐसा ग्रापने कहा। ग्रव इसमें करने के लिए रह ही क्या गया है ?

उत्तर :- ग्ररे भाई ! इसमें तो ग्रपार करने के लिए है। देहादि परद्रव्य की तरफ जो लक्ष जाता है, उस लक्ष को जाननेवाला - ऐसा जो ग्रपना ग्रात्मा, उस ग्रात्मा को जानने में उपयोग को लगाना है। ग्रात्मा को जानने में तो ग्रनन्त पुरुषार्थ ग्राता है।।४७।।

- आत्मधर्मः नवम्बर १६८० पृष्ठ २८

[:] (२०२^{...})

प्रश्न: - परपदार्थ बन्ध के कारण नहीं हैं तो उनके संग का निषेध क्यों किया जाता है ?

उत्तर :— यद्यपि वन्घ के कारण तो जीव के परिणाम ही हैं, बाह्य वस्तु नहीं; तथापि वाह्य वस्तु के आश्रय से होनेवाले अध्यवसान को छुड़ाने के लिए उसके आश्रयभूत वाह्य वस्तु का निषेघ किया जाता है। बाह्य वस्तु के आश्रय विना अध्यवसान नहीं होते; अतः अध्यवसान का निषेघ करने के लिए बाह्य वस्तु के संग का निषेघ करते हैं, उसका लक्ष छुड़ाते हैं।।४८।। — आत्मघर्म: मई १६७७, पृष्ठ २२

(२०३)

प्रश्न: - स्वद्रव्य क्या है ग्रीर परद्रव्य क्या है ? मोक्षार्थी जीव को किसे ग्रंगीकार करना ?

उत्तर: — प्रत्यक्ष में वाह्य ग्रीर भिन्न दिखनेवाले स्त्री, पुत्र, घन, मकानादि तथा एकक्षेत्रावगाही सम्बन्धवाले शरीर ग्रीर: ग्रष्टकमं तो परद्रव्य हैं ही; इनके ग्रतिरिक्त जीव-ग्रजीवादि सातों तत्त्वों के सम्बन्ध में उठनेवाले विकल्प भी पर हैं तथा इन सात तत्त्वों के विकल्पों से ग्रगोचर जो ग्रुद्ध ग्रभेद ग्रात्मस्वरूप है; वही एक स्वद्रव्य है, वही जीव है ग्रीर एक वही ग्रगीकार करने योग्य है। ग्रुद्धजीव को ग्रगीकार करने से ग्रुद्ध-भाव प्रगट होता है। ग्रंगीकार करने का ग्रथं है — उसी ग्रुद्धजीव की श्रद्धा करना, उसी का ज्ञान करना ग्रीर उसी में लीन होना ॥४६॥

- वीतराग-विज्ञानः अप्रेल १६८४, पृष्ठ २६

(२०४)

प्रश्न: — स्वयं ही अपना ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता है तो अन्य छह द्रव्य ज्ञेय और स्वयं उनका ज्ञाता है; यह ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध छोड़ना अशक्य क्यों कहा ?

उत्तर :- छहं द्रव्य तो ज्ञेय श्रीर स्वयं उनका ज्ञांता है। इस ज्ञेय-ज्ञायक के सम्बन्ध को छोड़ना अशक्य कहा है सो वहाँ तो निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध वताया है; किन्तु यहाँ तो स्व-अस्तित्व में रहने वाला स्वयं ही ज्ञेयं, ज्ञान श्रीर ज्ञाता है - इसप्रकार निश्चय वतलाकर पर का लक्ष छुड़ाया है।।५०।। - आत्मधर्म: अप्रेल १९७६, पृष्ठ २५ (२०५)

प्रश्न: — क्या ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धी श्रम भी जीव को रहता है ?

उत्तर: — हाँ, जीव से भिन्न पुद्गलादि छह द्रव्य ज्ञेय ग्रौर ग्रात्मा
उनका ज्ञायक — ऐसा निरुचय से नहीं है। ग्ररे! राग ज्ञेय ग्रौर ग्रात्मा
उसका ज्ञायक — ऐसा भी नहीं है। परद्रव्यों से लाभ तो है ही नहीं;
किन्तु परद्रव्य ज्ञेय ग्रौर उनका तू ज्ञाता — ऐसा भी वास्तव में नहीं
है। "मैं जाननेवाला हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही मुभे जानता
हूँ, ग्रपने ग्रस्तित्व में जो है, वही स्वज्ञेय है।" — इसप्रकार परमार्थ का
प्रतिपादन करके पर-तरफ का लक्ष छुड़ाया है।। ११।।

- आत्मधर्मः ग्रप्नेल १६७६, पृष्ठ २५

(२०६)

प्रश्त:- "श्रेय-ज्ञायकपने का निर्दोष सम्बन्ध धर्मात्मा को होता

है ।" कृपया समभाइए ?

उत्तर: - शरीर-मन-वाणी परवस्तुएँ हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं; इसलिए 'उनकी अनुकूल किया हो तो मुक्ते ठीक और प्रतिकृत किया हो तो मुक्ते अठीक' - ऐसे उनके प्रति मुक्ते कोई पक्षपात नहीं है, चैतन्य ज्योति ही मेरा स्वभाव है - इसप्रकार प्रथम अपने स्वभाव की पहचान करना चाहिये। ज्ञानी जानता है कि मैं तो ज्ञाता हूँ और ये शरीरादि सब पदार्थ मेरे ज्ञेय हैं। मैं ज्ञाता और ये ज्ञेय - इसके अलावा अन्य कोई सम्बन्ध हमारा इनके साथ नहीं है। जिसप्रकार जननी के साथ पुत्र का मातारूप निर्दोष सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य किसी अटपटे सम्बन्ध की कल्पना कभी स्वष्त में भी नहीं हो सकती; उसीप्रकार मैं चैतन्यमूर्त्त आत्मा ज्ञायक हूँ और सारे पदार्थ मेरे ज्ञेय हैं, इस ज्ञेय-

ज्ञायक निर्दोष सम्बन्ध के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई सम्बन्ध मेरा परद्रव्य के साथ स्वप्न में भी नहीं है; मेरा तो उनके साथ मात्र जानने भर का ही सम्बन्ध है।

जैसे भ्रंघकार में कोई पुरुष किसी को भ्रम से श्रपनी स्त्री समभकर विकारपूर्ण भाव से उसके समीप गया, तत्काल विद्युत् प्रकाश में उसका अवलोकन होते ही ज्ञान हुआ कि यह तो मेरी माता है, वहाँ तव तुरन्त ही उसकी वृत्ति पलट जाती है कि श्ररे! यह तो मेरी जननी है। जननी की पहिचान होते ही विकारवृत्ति पलटी ग्रीर माता-पुत्र के सम्वन्धरूप निर्दोपवृत्ति जागृत हुई। वैसे ही अज्ञानदशा में परवस्तु की श्रपनी मानकर उसमें इव्टानिष्ट कल्पना करता था श्रीर कर्त्ता-भोक्ता का भाव करके विकाररूप परिणमता था, किन्तु ज्ञानप्रकाश होने पर भान हुआ कि श्रंहो ! मेरा तो ज्ञायकस्वभाव है श्रीर इन पदार्थों का जेयस्वभाव है - ऐसा निर्दोष ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध का भान होते ही धर्मी को विकारभाव का नाश होकर निर्दोप ज्ञायकभाव प्रगट होता है। अभी अस्थिरता का राग-द्वेष होने पर भी धर्मी की रुचि पलट गई है कि मैं तो चैतन्यस्वरूप सवका जाननेवाला हुँ, ग्रन्य पदार्थों के साथ मेरा ज्ञेय-ज्ञायक स्वभावरूप सम्बन्घ के ग्रतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं है ॥४२॥ - ग्रात्मधर्म : जनवरी १६८३, पृष्ठ २४

(२०७)

. प्रश्न: - प्रभू! मैं संसाररोग से पीड़ित रोगी हूँ। इस रोग को मिटानेवाले ग्राप जैसे वैद्य के पास ग्राया हूँ। कोई ग्रमोघ उपाय बतलाइए?

उत्तर :- कोई रोगी है ही नहीं। मैं रोगी हूँ - एसी मान्यता छोड़ दे। मेरा चैतन्यस्वभाव त्रिकाल निरोगी परमात्मस्वरूप ही है।।५३॥ - ग्रात्मधर्म : ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २६

– सिद्धचक्रविघान; तृतीय पूजा, छन्द २५

विदं पण्डित नाम कहावत है, विदं ग्रन्त जु ग्रन्तिह पावत है। निज ज्ञान प्रकाश सु ग्रन्त लहो, कुछ ग्रंश न जानन माहि रहो।।२८।।

सम्यग्दर्शन

(२०५)

प्रश्न :- सम्यक्त्व का भ्रात्मभूत लक्षण क्या है ?

उत्तर: — स्व-पर का यथार्थ भेदज्ञान सदा सम्यक्त्व के साथ ही होता है तथा यह दोनों पर्यायें एक ही स्व-द्रव्य के आश्रय से होती हैं, इसलिए भेदिवज्ञान सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण है। गुण-भेद की अपेक्षा से सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण निर्विकल्प प्रतीति है और सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण भेदिवज्ञान है — ऐसा भी कहा जाता है। किन्तु निर्विकल्प अनुभूति को सम्यक्त्व का लक्षण नहीं कहा, क्योंकि वह सदा टिकी नहीं रहती। इतनी वात अवश्य है कि सम्यक्त्व के उत्पत्तिकाल में अर्थात् प्रकट होते समय निर्विकल्प अनुभूति अवश्यमेव होती है, इसलिए उसे 'सम्यक्त्वोत्पत्ति' अर्थात् सम्यक्त्व प्रकट होने का लक्षण कह सकते हैं।

श्रनुभूति सम्यक्त के सद्भाव को प्रसिद्ध ग्रवश्य करती है, परन्तु जिस समय श्रनुभूति नहीं हो रही होती है, उस समय भी सम्यक्त्वी के सम्यक्त का सदभाव तो रहता ही है; इसलिए श्रनुभूति को सम्यक्त्व के लक्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लक्षण तो ऐसा होना चाहिये कि जो लक्ष्य के साथ सदैव रहे और जहाँ लक्षण न हो, वहाँ लक्ष्य भी न हो।।१।। — श्रात्मधर्म : जुलाई १६७७, पृष्ठ २३

(२०६)

प्रश्त :- अनुभूति को सम्यग्दर्शन का लक्षण कह सकते हैं या नहीं ? उत्तर :- अनुभूति को लक्षण कहा है लेकिन वास्तव में तो वह ज्ञान की पर्याय है, सही लक्षण नो प्रतीति ही है। केवल श्रात्मा की प्रतीति – यह श्रद्धान (सम्यग्दर्शन) का लक्षण है।।२।।

- ग्रात्मघर्म : सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४

(२१०)

प्रश्न: सम्यग्दर्शन प्रगट करने के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिये?

उत्तर: - पर्याय सीघी द्रव्य को पकड़े, वह सम्यग्दर्शन की पात्रता है। तदितिरिक्त व्यवहार-पात्रता तो अनेक प्रकार की कही जाती है। मूल पात्रता तो दृष्टि द्रव्य को पकड़कर स्वानुभव करे, वही है।।३।। - श्रात्मधर्म: अप्रेल १६५०, पृष्ठ २२

(२११)

प्रश्न :- सम्यग्दर्शन प्राप्त करने वाले की व्यवहार योग्यता कैसी होती है ?

उत्तर: – निमित्त से अथवा राग से सम्यग्दर्शन नहीं होता, पर्याय-भेद के आश्रय से भी नहीं होता, श्रन्दर में ढलने से ही सम्यग्दर्शन होता है, श्रन्य किसी विधि से नहीं; इसप्रकार की दृढ़ श्रद्धा-ज्ञान होना, वहीं सम्यग्दर्शन होने वाले की योग्यता है।।४।।

- आत्मवर्मः फरवरी १६८०, पृष्ठ २४

(२१२) -

प्रश्न: सम्यग्दर्शन के लिए खास प्रकार की पात्रता का लक्षण क्या है ?

उत्तर: - जिसको ग्रपने ग्रात्मा का हित करने के लिए ग्रन्दर से वास्तविक लगन हो, ग्रात्मा को प्राप्त करने की तड़फड़ाहट हो, दरकार हो, वास्तविक छटपटाहट हो; वह कहीं भी ग्रटके विना - रुके विना ग्रपना कार्य करेगा ही ॥४॥ - ग्रात्मधर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २६

(२१३) -

प्रश्न: सम्यग्दर्शन: न होने में भावज्ञान की भूल है अथवा आगमज्ञान की ?

उत्तर: - ग्रपनी भूल है। यह जीव स्व-तरफ नहीं भुककर, पर-तरफ रुकता है - यही भूल है। विद्यमान शक्ति को अविद्यमान कर दिया, प्रश्रांत प्राप्त शक्ति को ग्रप्राप्त जैसा समक्ष लिया, ग्रपनी त्रिकाली शक्ति के अस्तित्व को नहीं पहचाना - यही अपनी भूल है। त्रिकाली वर्त्तमान शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर छे - देख छे तो भूल टल जाय।।६।। - आत्मघर्मः जनवरी १६८०, पृष्ठ २६

· (२१४)

प्रश्न: - तत्त्विचार तो सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है। उसका मूल साधन क्या है ?

उत्तर: - मूल साधन अन्दर में आत्मा है, वहाँ हिष्ट का जोर जावे और 'मैं एकदम पूर्ण परमात्मा ही हूँ' - ऐसा विश्वास आवे, जोर आवे और हिष्ट अन्तर में ढले तब सम्यग्दर्शन होता है। उससे प्रथम तत्त्व का विचार होता है, उसकी भी रुचि छोड़कर जब अन्दर में जाता है तब उस विचार को निमित्त कहा जाता है।।७।।

- म्रात्मघर्मः जनवरी १९८० पृष्ठ २६

: (- ২१५)

प्रश्न: - नवतत्त्व को जानना सम्यग्दर्शन है या शुद्धजीव को जानना सम्यग्दर्शन है ?

उत्तर: — नक्तत्त्व को यथार्थरूप से जानने पर उसमें शुद्धजीव का ज्ञान भी साथ में आ ही जाता है, तथा जो शुद्धजीव को जानता है उसको नवतत्त्व का भी यथार्थ ज्ञान अवश्य होता है। इसप्रकार नवतत्त्व के ज्ञान को सम्यक्त्व कहों अथवा शुद्धजीव के ज्ञान को सम्यक्त्व कहों — दोनों एक ही हैं। (ज्ञान कहने पर उस ज्ञानपूर्वक की प्रतीति को सम्यक्त्वंन समभना) इसमें एक विशेषता यह है कि सम्यक्त्व प्रकट होने की अनुभूति के समय में नवतत्त्व के ऊपर लक्ष्य नहीं होता, वहाँ तो शुद्धजीव के ऊपर ही उपयोग लक्षित होता है और 'यह में हूँ, — ऐसी जो निर्विकल्प प्रतीति है, उसके घ्येयभूत एकमात्र शुद्धात्मा ही है।।।।

— आत्मधर्म: जुलाई १६७७, पृष्ठ २३

. . . . (२१६)

प्रश्त :- सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है ?

उत्तर:- "पर का कर्ता आतमा नहीं, राग का भी कर्ता नहीं, राग से भिन्न ज्ञायक मूर्त्ति हूँ" - ऐसी अन्तर में प्रतीति करना ही सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की विधि है। ऐसा समय मिला है जिसमें आतमा को राग से भिन्न कर देना ही कर्त्तव्य है। ग्रवसर चूकना बुद्धिमानी नहीं ॥६॥ – ग्रात्मधर्म: जनवरी १६७८, पृष्ठ २५

(२१७)

प्रश्न: - त्रिकाली ध्रुव द्रव्य दृष्टि में ग्राया - ऐसा कव कहा जाय ? वेदन में भी द्रव्य ग्राता है क्या ?

उत्तर: — चैतन्य त्रिकाली घ्रुव भगवान श्रात्मद्रव्य दृष्टि में श्राने पर नियम से पर्याय में श्रानन्द का वेदन श्राता है। इसी पर्याय को श्रांलगग्रहण के २०वें वोल में ग्रात्मा कहा है। त्रिकाली घ्रुव भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ने पर ग्रानन्द का ग्रनुमव होता है, तभी द्रव्यदृष्टि हुई कही जाती है। यदि ग्रानन्द का वेदन न हो तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर गई ही नहीं। जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जावे, उसको ग्रनादिकालीन राग का वेदन टलकर ग्रानन्द का वेदन पर्याय में होगा। ऐसी दशा में उसकी दृष्टि में द्रव्य ग्राया है, तथापि वेदन में द्रव्य ग्राता नहीं, क्योंकि पर्याय द्रव्य का स्पर्श करती नहीं। प्रभु की पर्याय में प्रभु का स्वीकार होने पर उस पर्याय में प्रभु का ज्ञान ग्राता है, किन्तु पर्याय में प्रभु का न द्रव्य का वेदन नहीं ग्राता। यदि वेदन में द्रव्य ग्रावे तो द्रव्य का नाश हो जाय, परन्तु द्रव्य तो त्रिकाल टिकने वाला है, इसलिए वह पर्याय में ग्राता नहीं ग्रर्थात् पर्याय सामान्यद्रव्य को स्पर्श नहीं करती — ऐसा कहा।।१०।।

— ग्रात्मवर्म: मई १६६०, पृष्ठ २५

(२१५)

प्रश्न :- सम्यग्दर्शन ग्रीर ग्रात्मा भेदरूप हैं या ग्रमेदरूप हैं ?

उत्तर: - यह सम्यग्दर्शनादि निर्मलपर्याय और आत्मा अभेद हैं।
राग को और आत्मा को तो स्वभाव-भेद है, किन्तु यह सम्यग्दर्शन और
शुद्धात्मा अभेद हैं। परणित स्वभाव में अभेद होकर परिणिमत हुई है,
आत्मा स्वयं अभेदपने उस परिणितिरूप से परिणिमत हुआ है - उसमें
भेद नहीं है। व्यवहारसम्यग्दर्शन तो विकल्परूप है, वह कहीं आत्मा के
साथ अभेद नहीं है। ११।। - आत्मधर्म: जुलाई १६७७, पृष्ठ २४

(२१६)

प्रश्त :- हिंदि के विषय में वर्तमान पर्याय शामिल है या नहीं ? उत्तर :- हिंदि के विषय में मात्र घ्रुवद्रव्य ही ग्रांता है। पर्याय तो द्रव्य की विषय करती है, परन्तु वह घ्रुव में शामिल नहीं होती, क्योंकि वह विषय करने वाली है। विषय ग्रौर विपयी भिन्न-भिन्न हैं।।१२।। — ग्रात्मधर्म : मई १६७७, पृष्ठ २३

(२२०)

प्रश्न :-- द्रव्यद्वष्टि में किसका ग्रालम्वन होता है ?

उत्तर: — द्रव्यद्दष्टि शुद्ध अन्तः तत्त्व का ही अवलम्बन लेती है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की निर्मल पर्याय भी वहिर्तत्त्व है, उसका आलम्बन द्रव्यद्दष्टि में नहीं है। संवर-निर्जरा-मोक्ष भी पर्याय है, अतः वह भी विनाशीक होने से वहिर्तत्त्व है, उसका भी आलम्बन द्रव्यद्दष्टि में नहीं है। मन-शरीर-वाणी, कुटुम्ब अथवा देव-शास्त्र-गुरु — ये तो परद्रव्य होने से वहिर्तत्त्व हैं ही और दया-दान-व्रत-तपादि के परिणाम भी विकार होने से वहिर्तत्त्व ही हैं; परन्तु यहाँ तो जो शुद्ध निर्मल पर्यायरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के परिणाम हैं, वे भी क्षणिक अनित्य और एकसमयमात्र टिकते होने से, ध्रुवतत्त्व अन्तः तत्त्व की अपेक्षा से वहिर्तत्त्व ही हैं। अतः उनका भी आलम्बन लेने योग्य नहीं है।।१३॥

- ग्रात्मधर्मः भ्रगस्त १६७६, पृष्ठ २३

(२२१)

प्रश्न: - सम्यग्द्र्शन का विषय क्या है ?

उत्तर: — समयसार की १३वीं गाया में कहा है कि नवतत्त्वरूप पर्यायों में अन्वयरूप से विद्यमान भूतार्थ एकरूप सामान्य घ्रुव वह सम्यग्दर्शन का विषय है। पंचाध्यायी (अध्याय २) में भी कहा है कि भेदरूप नवतत्त्वों में सामान्यरूप से विद्यमान अर्थात् घ्रुवरूप से विद्यमान वह जीव का शुद्ध भूतार्थ स्वरूप है। इसप्रकार भेदरूप नवतत्त्वों से भिन्न शुद्ध जीव को वतलाकर उसे सम्यग्दर्शन का विषय अर्थात् ध्येयरूप बतलाया है।

जीव की श्रद्धापर्याय घ्येयभूत सामान्य ध्रुव द्रव्यस्वभाव की ग्रोर भुकती है तभी सम्यग्दर्शन एवं निर्विकल्प स्वानुभव होता है। उस समय दर्शन-ज्ञान-चारित्रादि सर्व गुणों के परिणाम (पर्याय) स्वभाव की ग्रोर भुकते हैं; मात्र श्रद्धा-ज्ञान के ही परिणाम भुकते हैं ऐसा नहीं है। "……वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं; ………" – (पं० टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी) ॥१४॥

ः – ग्रात्मघर्मः जनवरी १६७७, पृष्ठ २४

(२२२)

प्रश्न: - ध्रुव स्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को अभेद करके हिण्टं का विषय मानने में क्या आपत्ति है ?

उत्तर: - घ्रुव द्रव्यस्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को एकमेक करने से दृष्टि का विषय होता है - ऐसा मानने वाले व्यवहार से निश्चय होना मानने वालों की भाँति ही मिथ्यादृष्टि है; उनका जोर पर्याय पर है, घ्रुव स्वभाव पर नहीं है।

सम्यादर्शन के विषय में द्रव्य के साथ उत्पादरूप निर्मल पर्याय को साथ लेने से वह निश्चयनय का विषय न रहकर प्रमाण का विषय हो जाता है, श्रीर प्रमाण स्वयं सदभूत व्यवहारनय का विषय है। निश्चयनय का विषय श्रमेद एकरूप द्रव्य है, प्रमाण की भाँति उभय-श्रंशग्राह्वी नहीं है। यदि पर्याय को द्रव्य के साथ एकमेक किया जाये तो निश्चयनय का विषय जो त्रिकाली सामान्य है वह नहीं रहता, परन्तु प्रमाण का विषय हो जाने से दृष्टि में भूल है, विपरीतता है।

श्रनित्य नित्य को जानता है; पर्याय द्रव्य को जानती है; पर्यायरूप व्यवहारनिश्चयरूप ध्रुवद्रव्य को जानता है; भेद अभेद द्रव्य को जानता है; पर्याय जानने वाली अर्थात् विषयी है और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य जानने वाली पर्याय का विषय है। यदि द्रव्य के साथ निर्मल पर्याय को मिलाकर निश्चयनय का विषय कहा जाये तो विषय करने वाली पर्याय तो कोई भिन्न नहीं रही। अतः पर्याय को विषयकर्ता के रूप में द्रव्य से भिन्न लिया जाये तभी विषय-विषयी दो भाव सिद्ध हो सकते हैं; इससे अन्यथा मानने से महाविपरीतता होती है।

श्र तज्ञान की पर्याय वह प्रमाणज्ञान है। प्रमाणज्ञान स्वयं पर्याय होने से व्यवहार है। वीतरागी पर्याय स्वयं व्यवहार है; परन्तु उसने त्रिकाली द्रव्यरूप निश्चय का आश्रय लिया होने से उस निर्मल पर्याय को निश्चयनय कहा है; परन्तु वह पर्याय होने से व्यवहार ही है।

शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। पर का लक्ष छोड़कर, राग का लक्ष छोड़कर, पर्याय का लक्ष छोड़कर, त्रिकाली द्रव्य का लक्ष करे तव वीतरागता प्रकट होती है। यदि त्रिकाली द्रव्यरूप घ्येय में पर्याय को साथ ले तो वह बात नहीं रहती।।१५॥

. - म्रात्मघर्म । जनवरी १६७७, पृष्ठ २४-२४

(२२३)

प्रश्न :- इसका कोई शास्त्रीय ग्राघार भी है क्या ?

उत्तर :- समयसार की ४६वीं गाथा की टीका में त्रिकाली सामान्य घ्रुव द्रव्य से निर्मल पर्याय को भिन्न वतलाते हुए कहा है कि व्यक्तपना तथा भ्रव्यक्तपना एकमेक - मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी वह व्यक्तपने को स्पर्श नहीं करता, इसलिये अव्यक्त है। इस 'म्रव्यक्त' विशेषण से त्रिकाली घ्रुव द्रव्य कहा है, उसके भ्राश्रय से निर्मल पर्याय प्रगट होती है, तथापि वह त्रिकाली घ्रुवद्रव्य व्यक्त ऐसी निर्मल पर्याय को स्पर्श नहीं करता। इसी अपेक्षा से त्रिकाली ध्रुव द्रव्य से निर्मल पर्याय को भिन्न कहा है।

प्रवचनसार गाथा १७२ में ग्रालिगग्रहण के १५वें वोल में कहा है कि ग्रात्मा में ग्रनंत गुण होने पर भी उन गुणों के भेद को ग्रात्मा स्पर्श नहीं करता, क्यों कि गुणों के भेद को लक्ष में लेने से विकल्प उठता है, निर्विकल्पता नहीं होती। शुद्ध निश्चयनय से एकरूप अभेद सामान्य घ्रवद्रव्य को लक्ष में लेने से विकल्प टूटकर निर्विकल्पता होती है। इसलिये आत्मा गुणों के भेद को स्पर्श नहीं करता - ऐसा कहा है। श्रीर १६वें वोल में स्रात्मापर्याय के भेद को स्पर्श नहीं करता स्रथीत जिस प्रकार घ्रुव में गुण हैं तथापि उनके भेद को स्पर्श नहीं करता; उसी प्रकार घ्रुव में पर्यायें हैं श्रौर उन्हें स्पर्श नहीं करता - ऐसा नहीं कहना है, परन्तु घ्रुव सामान्य से पर्याय भिन्न ही है - ऐसे पर्याय के भेद को म्रात्मा स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहकर निश्चयनय के विषय में म्रकेला सामान्यद्रव्य ही ग्राता है - ऐसा वतलाया है ॥१६॥

- म्रात्मधर्म: जनवरी १९७७, पृष्ठ २४ (२२४)

प्रश्न :- सम्यग्दर्शन नहीं होता, इसमें पुरुषार्थ की निर्वलता को कांरण मानें ?

उत्तर: - नहीं; विप्रीतता के कारण तो सम्यग्दर्शन भ्रटकता है ग्रौर पुरुवार्थ की निर्वलता के कारण चारित्र ग्रटकता है - ऐसा न मानकर सम्यक्त के न होने में पुरुषार्थ की निर्वलता को कारण मानना, यह तो पहाड़ जंसे महादोष को राईसमान ग्रल्प वनाने जैसा है। जो ऐसा मानता है कि सम्यग्दर्शन अटकने में पुरुषार्थ की निर्वलता कारण है, वह इस पहाड़ जैसी विपरीत मान्यता के दोष को दूर नहीं कर सकता ॥१७॥

- ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६८१, पृष्ठ २६

(२२४)

प्रश्त: - समयसार में शुद्धनय का ग्रवलम्वन छेने के लिए कहा है, परन्तु शुद्धनय तो ज्ञान का ग्रंश है, पर्याय है, वया उस ग्रंश के - पर्याय के ग्रवलंबन से सम्यग्दर्शन होगा ?

उत्तर:- गुद्धनय का ग्रवलम्बन वास्तव में कव हुग्रा कहा जाय ? भ्रकेले भ्रंश का भेद करके उसके ही अवलम्वन में जो भ्रटका है, उसके तो गुद्धनय है ही नहीं। ज्ञान के अश को अन्तर में लगाकर जिसने त्रि नाली द्रव्य के साथ अभेदता की है, उसको ही जुद्धनय होता है। ऐसी अभेद हिंदि की, तब शुद्धनय का अवलम्बन लिया - ऐसा कहा जाता है।'शुद्धनय का श्रवलम्बन' - ऐसा कहने पर उसमें भी द्रव्य-पर्याय की श्रभेदता की ही वात आती है; परिणति अन्तर्मुं ख होकर द्रव्य में अभेद होने पर जो म्रनुभव हुम्रा - उसका नाम गुद्धनय'का म्रवलम्बन है; उसमें द्रव्य-पर्याय के भेद का अवलम्बन नहीं है। यद्यपि गुद्धनय ज्ञान का ही ग्रंश है, पर्याय है; परन्तु वह शुद्धनय अन्तर के भूतार्थ स्वभाव में अभेद हो गया है अर्थात् वहाँ नय स्रोर नय का विषय जुदा नहीं रहा। जव ज्ञानपर्याय अन्तर में भुककर शुद्धद्रव्य के साथ अभेद हुई, तव ही शुद्धनय निर्विकल्प है। ऐसा गुद्धनय कतकफल के स्थान पर है। जैसे - मैले पानी में कतकफल ग्रर्थात् निर्मली नामक भ्रौषिघ डालने पर पानी निर्मल हो जाता है, वैसे ही कर्म से भिन्न गुद्धात्मा का अनुभव गुद्धनय से होता है। गुद्धनय से भूतार्थ स्वभाव का अनुभव होने पर आत्मा और कर्म का भेदज्ञान हो जाता है ॥१८॥ - ग्रात्मधर्म: फरवरी १६८२, पृष्ठ २४

(२२६)

प्रश्न: - कितना अभ्यास करें कि सम्यग्दर्शन प्राप्त हो सके ?

उत्तर :— ग्यारह श्रंगों का ज्ञान हो जाये — इतनी राग की मन्दता श्रमव्य को होती है। ग्यारह श्रंग के ज्ञान का क्षयोपशम वगैर पढ़े ही हो जाता है, विभंग ज्ञान भी हो जाता है श्रौर सात द्वीप समुद्र को प्रत्यक्ष देखता है, तो भी यह सब ज्ञान होना सम्यग्दर्शन का कारण नहीं है।।१६॥ — आत्मधर्म: जुलाई १६७६, पृष्ठ २१

(२२७)

प्रश्न : — ग्यारह अंग वाले को भी सम्यग्दर्शन नहीं होता, तव अगत्मा की रुचि बगैर इतना सारा ज्ञान कैसे हो जाता है ? उत्तर: - ज्ञान का क्षयोपशम होना - यह तो मन्द कषाय का कार्य है, आत्मा की रुचि का कार्य नहीं। जिसको आत्मा की यथार्थ रुचि होती है, उसका ज्ञान अरुप हो तो भी रुचि के बल पर सम्यग्दर्शन होता है। सम्यग्दर्शन के लिए ज्ञान के क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं, लेकिन आत्मरुचि को ही आवश्यकता है।।२०।।

> - म्रात्मघर्मः जुलाई १६७६ पृष्ठ २१-२२ (२२८)

प्रश्न: - इतने ग्रधिक शास्त्र हैं, उनमें सम्यग्दर्शन के लिए विशेष निमित्त भूत कौन-सा शास्त्र है ?

उत्तर: - स्वयं जब स्वभाव को देखने में उग्र पुरुषार्थं करता है, तव उससमय जो शास्त्र निमित्त हो, उसको निमित्त कहा जाता है। द्रव्या-नुयोग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग शास्त्र हो, वह भी निमित्त कहा जाता है, प्रथमानुयोग को भी वोधिसमाधि का निमित्त कहा है।।२१।। - श्रात्मधर्मः जुलाई १९७६, पृष्ठ २०

(२२६)

प्रश्न: - अपनी आत्मा को जानने से ही सम्यग्दर्शन होता है तो फिर अरहन्त के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर: - श्ररहन्त के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानना आवश्यक है। श्ररहन्त की पूर्ण पर्याय को जानने पर ही, वैसी पर्याय अपने में प्रगट नहीं हुई है, इसलिए उसे स्वद्रव्य की तरफ लक्षित करने पर हृष्टि द्रव्य के उपर जाती है श्रीर सर्वज्ञ-स्वभाव की प्रतीति होती है। इसलिए अरहन्त के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानने पर सम्यग्दर्शन हुआ - ऐसा कहा जाता है।।२२।। — आत्मधर्म: जून १६७७, पृष्ठ २६

(२३०)

प्रश्न: - शुद्धस्वरूप का इतना विशाल स्तंभ दिखलाई क्यों नहीं पड़ता ?

उत्तर: – हिंग्ड बाहर ही बाहर भ्रमावे, उसको कैसे दिखाई पड़े ? पुण्य के भाव में बड़प्पन देखा करता है, परन्तु अन्दर जो विशाल महान प्रभु पड़ा है उसे देखने का प्रयत्न नहीं करता। यदि उसे देखने का प्रयत्न करे तो अवश्य दिखाई पड़े 11२३।। – आत्मधर्म: नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७

(२३१)

प्रश्न: - जिनविव-दर्शन से निद्धत्ति और निकांचित कर्म का भी नाश होता है श्रीर सम्यग्दर्शन प्रकट होता है - ऐसा श्री घवलग्रन्थ में वर्णन आता है। तो क्या परद्रव्य के लक्ष से सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है?

उत्तरः -श्री घवलग्रन्थ में जो ऐसा पाठ ग्राता है उसका ग्रिमप्राय यह है कि जिनविवस्वरूप निज ग्रन्तरात्मा सिक्रय चैतन्यविम्व है, उसके ऊपर लक्ष ग्रीर हिंद्र जाने से सम्यग्दर्शन प्रकट होता है ग्रीर निद्धत्ति व निकांचित कर्म टलते हैं, तब जिनविव-दर्शन से सम्यग्दर्शन हुग्रा ग्रीर कर्म टला - ऐसा उपचार से कथन किया जाता है। चूंकि पहले जिनविम्व के ऊपर लक्ष था, इसलिए उसके ऊपर उपचार का ग्रारोप किया जाता है। सम्यग्दर्शन तो स्व के लक्ष से ही होता है, पर के लक्ष से तो तीनकाल में हो सकता नहीं - ऐसी वस्तुस्थित है ग्रीर वही स्वीकार्य है।।२४।।

- म्रात्मधर्मः जून १६८०, पृष्ठ २४

(२३२)

प्रश्न :- मिथ्यात्व का नाश स्वसन्मुख होने से ही होता है या कोई श्रीर दूसरा उपाय भी है ?

जत्तर :- स्वाश्रय से ही मिथ्यात्व का नाश होता है, यही एकमात्र उपाय है। इसके ग्रितिरिक्त दूसरा उपाय प्रवचनसार गाया ६६ में वताया है कि स्वलक्ष से शास्त्राभ्यास करना उपायान्तर ग्रार्थात् दूसरा उपाय है, इससे मोह का क्षय होता है।।२५।। - ग्रात्मधर्म : मार्चे।१६७७, पृष्ठ २६ (२३३)

प्रश्न :- सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

उत्तर: - सम्यग्दर्शन की पर्याय प्रगट हुई है वह राग की मंदता के कारण प्रगट हुई है - ऐसा तो है ही नहीं; किन्तु सूक्ष्मता से देखें तो द्रव्य-गुण के कारण सम्यग्दर्शन हुआ है - ऐसा भी नहीं है। सम्यग्दर्शन की पर्याय का लक्ष और घ्येय व आलम्बन यद्यपि द्रव्य है; तथापि पर्याय अपने ही षट्कारक से स्वतन्त्र परिणमित हुई है। जिससमय जो पर्याय होने वाली है उसको निमित्तादि का अवलम्बन तो है नहीं, वह द्रव्य के कारण उत्पन्न हुई है - ऐसा भी नहीं है। भाई! अन्तर का रहस्य कच्चे पारे की तरह बहुत गम्भीर है, पचा सके तो मोक्ष होता है।।२६॥

- आत्मघर्मः जनवरी १६७८, पृष्ठ २५

(२३४)

प्रश्न: - ''पूर्णता के लक्ष से प्रारम्भ सो प्रारम्भ'' - ऐसा श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कहा है'। वहाँ पूर्णता के लक्ष से प्रारम्भ में त्रिकाली द्रव्य को लेना श्रथवा केवलज्ञान पर्याय को लेना? कृपया स्पष्टीकरण कीजिये।

उत्तर: - यहाँ पूर्णता के लक्ष में साध्यरूप केवलज्ञान पर्याय लेना। त्रिकाली द्रव्य तो ध्येयरूप है। केवलज्ञान उपेय है श्रीर साधकभाव उपाय है। उपाय का साध्य उपेय केवलज्ञान है।।२७॥

- ग्रात्मधर्मः मई १६८०, पृष्ठ २५

(२३४)

प्रश्नः - जिनवर कथित व्यवहारचारित्र का सावधानीपूर्वक पालन सम्यग्दर्शन होने का कारण होता है या नहीं ?

उत्तर: - रंचमात्र भी कारण नहीं होता। सम्यग्दर्शन होने का कारण तो अपना त्रिकाली आत्मा ही है। जिनेन्द्र कथित व्यवहारचारित्र को सावधानीपूर्वक और परिपूर्ण पाले, तथापि उससे सम्यग्दर्शन नहीं होता।।२८।। - आत्मधर्म: अक्टूवर १६७७, पृष्ठ २४

(२३६)

प्रश्न — दोनों ग्रपेक्षाग्रों का प्रमाणज्ञान करें, फिर पर्यायहिष्ट गीण करें, निरुचयहिष्ट मुख्य करें — इतनी मेहनत करने के बदले 'ग्रात्मा चैतन्य है' — मात्र इतना ही ग्रमुभव में ग्राए तो इतनी श्रद्धा सम्यग्दर्शन है या नहीं?

उत्तर: - नहीं; नास्तिकमत के सिवाय सभी मत वाले ग्रात्मा को चैतन्यमात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यग्दर्शन कहा जाय तो सवको सम्यक्तव सिद्ध हो जाएगा। सर्वज्ञ वीतराग ने ग्रात्मा का जैसा स्वतन्त्र ग्रीर पूर्ण स्वरूप कहा है - वैसा सत्समागम से जानकर, स्वभाव से निर्णय करके, उसका ही श्रद्धान करने से निरुचय सम्यक्त्व होता है। सर्वज्ञ को स्वीकार करने वाले जीव ने यह निर्णय किया है कि ग्रत्पज्ञ जीव श्रद्ध्री ग्रवस्था के काल में भी सर्वज्ञ परमात्मा जैसा पूर्ण सामर्थ्यवान है। पूर्ण को स्वीकार करने वाला प्रतिसमय पूर्ण होने की ताकत रखता है। परोक्षज्ञान में वस्तु के वर्तमान स्वतन्त्र त्रिकाली ग्रखण्ड परि-

पूर्णस्वरूप का निर्णय पूर्णता के लक्ष्य से ही होता है। शुद्धनय से ऐसा जानना निश्चय सम्यक्त्व है।।२६॥

- ग्रात्मधर्म: नवम्वर १६७७, पृष्ठ २४

(२३७)

प्रश्न: - जिस प्रकार कियानय से साध्य सिद्धि है ऐसा एक धर्म है श्रीर ज्ञाननय से साध्य सिद्धि है ऐसा भी एक धर्म है; उसी प्रकार त्रिकाली द्रव्य के श्राश्रय से भी सम्यग्दर्शन हो श्रीर निर्मल पर्यायसिहत द्रव्य के श्राश्रय से भी सम्यग्दर्शन हो – ऐसा है क्या ?

उत्तर: — नहीं, एक ही समय में जानने योग्य कियानय तथा ज्ञान-नय इत्यादि अनन्तवर्म है; परन्तु सम्यग्दर्शन का विषय एक नय से त्रिकालीद्रव्य भी है और दूसरे नय से देखने पर पर्याययुक्त द्रव्य भी सम्यग्दर्शन का विषय वने ऐसा कोई धर्म ही नहीं है। सम्यग्दर्शन का विषय तो मात्र भूतार्थ ऐसा त्रिकाली ध्रुव द्रव्य (पर्यायरहित) ही है। उसी के आश्रय से सम्यग्दर्शन होता है, अन्यथा सम्यग्दर्शन नहीं होता।।३०।: — आत्मधर्म: दिसम्बर १९७६, पृष्ठ २६

(२३८)

प्रश्न :- सम्यग्दर्शन तो राग छोड़ने पर होता है न ?

उत्तर: - राग की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि करने से सम्य-ग्दर्शन होता है। संम्यग्दर्शन होने पर राग से भिन्नता भासित होती है, राग सर्वथा नहीं दूटता; पर राग को दुखरूप जानकर उसकी रुचि छूटती है।।३१।। - ग्रात्मधर्म: जून १६७७, पृष्ठ २५

(३३६)

प्रश्न :- गुण-भेद के विचार से भी मिथ्यात्व न टले तो मिथ्यात्व कैसे टलेगा ?

उत्तर: - जिसमें राग श्रौर मिथ्यात्व है ही नहीं - उस भुद्धवस्तु में परिणाम तन्मय होने पर मिथ्यात्व टल जाता है, दूसरा कोई उपाय मिथ्यात्व के दूर करने का नहीं है। भाई! गुण-भेद का विकल्प भी भुद्ध-वस्तु में नहीं है; भुद्धवस्तु की प्रतीति गुण-भेद के विकल्प की ग्रपेक्षा भी नहं रखती। वस्तु में विकल्प नहीं श्रौर विकल्प में वस्तु नहीं। इसप्रकार दोनों की भिन्नता जानकर परिणति विकल्प में से हटकर स्वभाव में श्रावे तव मिथ्यात्व का ग्रभाव हो जाता है — यही मिथ्यात्व टालने की रीति है, ग्रर्थात् उपयोग श्रौर रागादिक का मेद-ज्ञान होना ही सम्यक्त्व का मार्ग है। इसलिये विकल्प की ग्रपेक्षा चिदानन्द स्वभाव की ग्रनन्त महिमा भासित होकर उसका ग्रनन्त गुणा रस ग्राना चाहिए॥३२॥

- ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७७, पृष्ठ २६

(280)

प्रश्न :- जिस को सम्यग्दर्शन होना ही है, ऐसे जीव की पूर्व भूमिका कैसी होती है ?

उत्तर: - इस जीव को जैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा सविकल्प निर्णय होता है; लेकिन सविकल्प से निर्विकल्पता होती ही है, ऐसा नहीं है ॥३३॥ - ग्रात्मधर्म: जुलाई १९७६, पृष्ठ २१

(२४१).

प्रश्न :- हिष्ट को स्थिर करने के लिए सामने की वस्तु स्थिर होनी चाहिए; लेकिन हिष्ट तो पल्टती रहती है, वह किस तरह स्थिर हो ?

उत्तर: — सामने स्थिर वस्तु हो तो उस पर नजर करने से दृष्टि स्थिर हो जाती है। भले ही जव (दृष्टिरूप पर्याय) स्थिर न रह सकती हो तो भी ध्रुव पर नजर एकाग्र करने से अन्य सारी वस्तु नजर में आ जाती है, सारा आत्मद्रव्य दृष्टि में जाना जाता है। मूल वात यह है कि अन्दर में जो आश्चर्यकारी आत्मवस्तु है, उसकी अन्दर से महिमा नहीं आती। द्रव्यिलगी साधु हुआ लेकिन अन्दर से महिमा नहीं आती। पर्याय के पीछे समूचा ध्रुव महाप्रभु विद्यमान है — इसकी महिमा, आश्चर्य भासित हो तो कार्य होता ही है। आत्मा अनन्त-अनन्त आनन्द का धाम है, इसको विश्वास में लाना चाहिए। विश्वास से जहाज चलता है और समुद्र पार हो जाता है, ऐसे ही अन्दर में आत्मा की प्रभुता का विश्वास आये तव कार्य होता ही है।

जिसने जीवन्त ज्योति ऐसे चैतन्य का अनादर करके राग को अपना माना है, 'राग में हूँ" ऐसा माना है, उसने अपनी आत्मा का घात किया है। जिससे लाभ मानता है उसको स्वयं का माने वगर उससे लाभ माना नहीं जा सकता। इसलिए राग से लाभ मानने वाला स्वयं का ही घात करने वाला होने से दुरात्मा है, आत्मा का अनादर करने वाला है, अविवेकी मिथ्यादृष्टि है।।३४॥

- ग्रात्मधर्म: सितम्वर १६७६, पृष्ठ २१

(२४२)

प्रश्न :- इस पर से ऐसा होता है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का पात्र कीन है ?

उत्तर: - यह पात्र ही है, लेकिन पात्र नहीं है - ऐसा मान लेना ह। यही शल्य वाघक होती है ॥३५॥

- ग्रात्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २१

(२४३)

प्रश्न :- क्या सिवकल्प द्वारा निर्विकल्प नहीं होता है ?

उत्तर: सिवकल्प द्वारा निर्विकल्प नहीं होता, किन्तु कहा अवस्य जाता है। क्योंकि विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प में जाता है, यह वताने के लिए सिवकल्प द्वारा हुआ ऐसा कहा जाता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आता है कि 'रोमांच होता है' अर्थात् वीर्य अन्दर जाने के लिए उल्लिसत होता है, ऐसा वताना है।।३६।।

- श्रात्मधर्म : सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४

(388)

प्रश्न: - शास्त्राम्यास ग्रादि करने पर भी उससे सम्यग्दर्शन नहीं होता, तो सम्यग्दर्शन के लिए क्या करना ?

उत्तर: - यथार्थ में तो एक ग्रात्मा की ही रुचिपूर्वक सबसे पहिले ग्रात्मा को जानना, वही सम्यग्दर्शन का उपाय है। ग्रात्मा का सत्य निर्णय करने वाले को पहिले सात तत्त्वों का सिवकल्प निर्णय होता है, शास्त्राम्यास होता है, शास्त्राम्यास ठीक है - ऐसा भी विकल्प होता है, लेकिन उससे यथार्थ निर्णय नहीं होता। जहाँ तक विकल्प सिहत है, वहाँ तक परसन्मुखता है, परसन्मुखता से सत्य निर्णय नहीं होता। स्वसन्मुख होते ही सत्य निर्विकल्प निर्णय होना है। सिवकल्पता द्वारा निर्विकल्प होना कहा है, तो भी सिवकल्पता निर्विकल्प होने का सही कारण नहीं है। तव भी सिवकल्पता पहिले होती है, इसीकारण सिवकल्प द्वारा निर्विकल्प होना कहा जाता है।।३७॥

> - ग्रात्मधर्म: जुलाई १६७६, पृष्ठ २० (२४५)

प्रश्न: - क्या सम्यग्हिष्ट को अशुभभाव के सद्भाव में आयुष्य बंबती है ? उत्तर: - सम्यग्हिष्ट को चौथे-पाँचव गुणस्थान में व्यापार-विषयादि का अशुभराग भी होता है; तथापि सम्यग्दर्शन का ऐसा माहात्म्य है कि उसको अशुभभाव के समय आयुष्य नहीं वँवती, शुभभाव में ही वँघती है। सम्यग्दर्शन का ऐसा प्रभाव है कि उसके भव बढ़ते तो हैं ही नहीं; यदि भव होते भी हैं तो नीचा भव नहीं होता, स्वर्गादि का ऊँचा भव ही होता है।।३८॥ — आत्मधर्म: नवम्बर १९७८, पृष्ठ २६

(२४६)

प्रश्न: - जिसके प्रताप से जन्म-मरण टले ग्रीर मुक्ति प्राप्त हो ऐसा ग्रपूर्व सम्यग्दर्शन पंचमकाल में शीघ्र हो सकता है क्या ?

उत्तर :— पंचमकाल में भी क्षणभर में सम्यग्दर्शन हो सकता है। पंचमकाल सम्यग्दर्शनादि प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रल नहीं है। सम्यग्दर्शन प्रगट करना तो वीरों का काम है, कायरों का नहीं। पंचमकाल में नहीं हो सकता, वर्तमान में नहीं हो सकता — ऐसा मानना कायरता है। वाद में करेंगे, कल करेंगे — इसप्रकार वायदा करने वालों का यह काम नहीं है। ग्राज ही करेंगे, ग्रभी करेंगे — ऐसे वीरों का यह काम है। ग्रात्मा ग्रानन्दस्वरूप है, उसके समक्ष देखने वालों को पंचमकाल क्या करेगा?।।३६।। — ग्रात्मधर्म : दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६

· (२४७)

प्रश्न: - शुद्धात्मा की रुचिरूप सम्यग्दर्शन को निश्चयसम्यग्दर्शन कहा गया है। उस निश्चयसम्यग्दर्शन के सराग सम्यक्त ग्रौर वीतराग सम्यक्त ऐसे दो भेद क्यों?

उत्तर: — निश्चय सम्यन्दर्शन के साथ वर्तते हुए राग को वताने के लिए निश्चय सम्यक्त को सराग सम्यक्त कहा जाता है। वहाँ सम्यन्दर्शन तो निश्चय ही है, परन्त साथ में प्रवर्तमान शुभ राग का व्यवहार है, अतः उसका सम्वन्घ वताने के लिए सराग सम्यक्त कहने में आता है। गृहस्थाश्रम में स्थित तीर्थंकर, भरत, सगर आदि चकी तथा राम, पाण्डव आदि को सम्यन्दर्शन तो निश्चय था तथापि उसके साथ वर्तते हुए शुभ राग का सम्बन्घ वताने के लिए उन्हें सराग सम्यन्दिण्ट कहा जाता है। यहाँ मूल प्रयोजन वीतरागता पर वजन देना है। इसलिए निश्चय सम्यक्त होने पर भी उसे सराग सम्यक्त कहा गया है और उसे वीतराग सम्यक्त का परम्परा साघक कहा है। शुद्धात्मा की रुचिक्प निश्चय सम्यक्त का परम्परा साघक कहा है। शुद्धात्मा की रुचिक्प निश्चय सम्यक्त में सराग और वीतराग के भेद नहीं है। है तो एक-सा

सम्यग्दर्शन, किन्तु जहाँ स्थिरता की मुख्यता का कथन चलता हो वहाँ सम्यक्त के साथ वर्तते हुए राग के सम्वन्य को देखकर उसे सराग सम्यक्त कहा है ग्रौर रागरहित संयमी के वीतराग सम्यक्त कहा है, क्योंकि जैसा वीतराग स्वभाव है वैसा ही वीतरागी परिणमन भी हुग्रा है, ग्रतः वीतरागता का सम्बन्ध देखकर उसे वीतराग सम्यग्दर्शन कहा गया है।।४०।।

— ग्रात्मधमं: फरवरी १६७७, पृष्ठ २७

(२४५)

प्रश्न: - ज्ञान प्राप्ति का फल तो राग का श्रभाव होना है न?

उत्तर: - राग का स्रभाव भ्रयांत् राग से भिन्न स्रात्मा के अनुभव-पूर्वक भेदज्ञान का होना। इसमें राग के कर्त्तापने का - स्वरामीपने का स्रभाव हुस्रा, राग में से स्रात्मबुद्धि छूट गई; यही राग के प्रथम नम्बर का स्रभाव हो गया।।४१॥ - स्रात्मवर्म: जनवरी १९७८, पृष्ठ २६

(388)

प्रश्न: - सम्यग्दर्शन सहित नरकवास भी भला कहा है तो क्या नरक में सम्यग्हिष्ट को ग्रानन्द की गटागटी है ?

उत्तर: - यह तो सम्यग्दर्शन की अपेक्षा से कहा है, फिर भी जितना कपाय है उतना दुःख तो है ही। तीन कपाय हैं, उतना दुःख है। मुनि को घानी में पेले, अग्नि में जलावे, तथापि तीन कपाय का अभाव होने से उन्हें आनन्द है।।४२।।

-म्रात्मघर्मः जून १६=१, पृष्ठ २७ (२५०)

प्रश्त :- सम्यक् श्रद्धा श्रीर श्रनुभव में क्या ग्रन्तर है ?

उत्तर: - सम्यक्श्रद्धान-प्रतीति तो श्रद्धागुण की पर्याय है ग्रीर ग्रनुभव मुख्यतः चारित्रगुण की पर्याय है।।४३।।

- ग्रात्मघर्मः ग्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४

(२५१)

प्रश्न :- मिथ्यात्व-ग्रास्रवभाव को तोड़ने का वज्रदण्ड क्या है ?

उत्तर: - त्रिकाली घ्रुव ज्ञायकस्वभाव ही वज्रदण्ड है, क्योंकि उसी का आश्रय लेने से मिथ्यात्व-आस्रवभाव दूटता है। प्रथम में प्रथम कर्तव्य राग से भिन्न होकर ज्ञायकभाव की दृष्टि करना है। इस कार्य के किये विना तप-न्नतादि सभी कुछ थोथा है।।४४॥

- ग्रात्मधर्म : सितम्बर १६७६, पृष्ठ २७

(२४२)

प्रश्न:- किसी जीव का उपशमसम्यक्तव दूट जाय श्रीर वह मिध्यात्व में श्रा जाय, तो उसे ख्याल में श्राता है कि मुक्ते सम्यक्तव हुश्रा था ?

उत्तर :- हाँ, सम्यक्त्व छूट जाने के बाद थोड़े समय तक ख्याल में रहता है, किन्तु लम्बे समय के पश्चात् भूल जाता है।।४५॥

- स्रात्मघर्म : जुलाई १६८१, पृष्ठ २१

(२४३)

प्रश्न: — दर्शनपाहुड़ की गाथा २१ में कहा है कि हे जीव! तू सम्यग्दर्शन को ग्रन्तरंगभाव से ग्रहण कर। यहाँ बताये हुए ग्रन्तरंगभाव का तथा बहिरंगभाव का भी ग्रथं स्पष्ट कीजिए?

उत्तर : - अन्तरस्वभाव के आश्रय से परिणित प्रकट करना, वह अन्तरङ्गभाव है; ऐसी परिणित अंशरूप में प्रकट करना, वह सम्यग्दर्शन है। इसके विपरीत नवतत्त्व की श्रद्धा भादि राग भाव अन्तरङ्गभाव नहीं हैं, वे तो बहिरङ्गभाव हैं। बाह्यलक्ष से जो भी भाव हों, वे सब बहिरङ्गभाव हैं। पुण्य-पाप के परिणाम चैतन्य-अंग नहीं हें, किन्तु कार्माण-अंग हैं। व्यवहारसम्यग्दर्शन भी कार्माण-अंग है। चैतन्य को चूककर कर्म के संबंध से जो भी भाव उत्पन्न हों, वे सब वहिरङ्गभाव हैं, अन्तरंगभाव नहीं। उनसे सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति भी नहीं होती। जड़ की कियाओं और बहिरङ्गभावों में एकत्वबुद्धि छोड़कर अर्थात् परभावों में आत्मबुद्धि छोड़कर अकेले आत्मस्वभाव का आश्रय करना, वह अन्तरङ्गभाव है; उसी से आत्म कल्याण होता है।।४६॥

- ग्रात्मवर्म : ग्रप्रेल १६८२, पृष्ठ २५

(२४४)

प्रश्न: - जिससमय जीव हैय-उपार्दय को यथार्थ समसे, उसीसमय हैय को छोड़कर उपादेय को ग्रहण करे ग्रर्थात् सच्ची श्रद्धा के साथ ही साथ पूर्ण चारित्र भी होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता तो है नहीं; इसिलए हम तो ऐसा मानते हैं कि जब यह जीव रागादि को त्यागकर चारित्र ग्रंगीकार करे, तभी उसे सच्ची श्रद्धा होती है। - ऐसा मानने में क्या दोष है?

उत्तर: - सम्यग्दर्शन का काम तो परिपूर्ण ग्रात्मस्वभाव को ही मानना है; रागादि के ग्रहण-त्याग करने का काम सम्यग्दर्शन का नहीं है, वह तो चारित्र का ग्रधिकार है। संच्वी श्रद्धा का कार्य यह है कि उपादेय की उपादेयरूप से ग्रीर हेय की हेयरूप से प्रतीति करे; उपादेय को ग्रंगीकार करना और हेय को छोड़ने का काम चारित्र का है, श्रद्धा का नहीं। राजपाट मैं होने पर भी श्रीर राग विद्यमान होने पर भी भरत चक्रवर्ती, श्रेणिक राजा, रामचन्द्रजी तथा सीताजी इत्यादि सम्यग्हिप्ट थे। सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञतादि होना ही चाहिए ग्रीर त्याग होना ही चाहिए — ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, इतना श्रवश्य है कि सम्यग्दर्शन होने पर विपरीत ग्रभिप्राय का — गिथ्या मान्यता का त्याग ग्रवश्य हो जाता है।।४७।।

— ग्रात्मचर्म: जून १६६२, पृष्ठ २४

(२४४)

प्रश्न :- सम्यग्दृष्टि स्वर्ग से ग्राता है तव माता के पेट में नौ महीने में निर्विकल्प उपयोग ग्राता होगा या नहीं ?

उत्तर: - यह वात ख्याल में है, लेकिन शास्त्राघार कोई मिलता नहीं। विचार तो अनेक आते हैं, लेकिन शास्त्राघार तो मिलना चाहिए न ?।।४८॥ - आत्मघर्म: जुलाई १९७६, पृष्ठ २२

(२४६)

प्रश्न :- क्या मतिज्ञान और श्रुतज्ञान में सम्यग्दर्शन होता है ?

उत्तर :- मितज्ञानपूर्वक सम्यग्दर्शन होता है तो भी मितज्ञान के समय श्रानन्द का वेदन नहीं है। श्रुतज्ञान में श्रानन्द का वेदन होता है, श्रायित् श्रुतज्ञान में सम्यग्दर्शन का श्रानन्द आता है, तो भी मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान में सम्यग्दर्शन होता है ऐसा कहा जाता है।।४६।।

- श्रात्मघर्मः सितम्बर १६७६, पृष्ठ २५

(२५७)

प्रश्न: - द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद के विचार में भी मिथ्यात्व किस प्रकार है ?

उत्तर: - भेद का विचारना कहीं मिथ्यात्व नहीं है। ऐसा भेद-विचार तो सम्यग्दृष्टि को भी होता है; किन्तु उस भेद-विचार में जो रागरूप विकल्प है, उसे लाभ का कारण मानाना और उसमें एकत्वबुद्धि करके अटक जाना मिथ्यात्व है। एकत्वबुद्धि किए विना मात्र भेद-विचार मिथ्यात्व नहीं है, वह तो ग्रस्थिरता का राग है।।५०।।

- ग्रात्मधर्म : जुलाई १६७७, पृष्ठ २४

(, 4 £ 3.)

प्रश्न: - नयपक्ष से अतिकान्त, ज्ञान-स्वभाव का अनुभव करके उसकी प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है - इस प्रकार सम्यग्दर्शन की विधि तो आपने बतलाई; परन्तु उस विधि को अमल में कैसे लावें ? विकल्प में से गुलाँट मार कर निविकल्प किस प्रकार हों ? वह समक्षाइए।

उत्तर: - विघि यथार्थं समभ में आ जाय तो परिणित गुलाँट मारे विना रहे नहीं। विकल्प की और स्वभाव की जाति भिन्न-भिन्न हैं, ऐसा भान होते ही परिणित विकल्प में से छूटकर स्वभाव के साथ तन्मय हो जाती है। विघि को सम्यक्ष्पेण जानने का काल और परिणित के गुलाँट मारने का काल; दोनों एक ही हैं। विघि जानने के वाद उसे सिखाना नहीं पड़ता कि तुम ऐसे करो। जो विधि ज्ञात की हैं, उसी विधि से ज्ञान अन्तर में ढलता है। सम्यक्त्व की विधि जानने वाला ज्ञान स्वयं कहीं राग में तन्मय नहीं होता, वह तो स्वभाव में तन्मय होता है – और ऐसा ज्ञान ही सच्ची विधि को जानता है। राग में तन्मय रहने वाला ज्ञान सम्यक्त्व की सच्ची विधि को नहीं जानता।। १९।।

- म्रात्मधर्म : जुलाई १९७७, पृष्ठ २४

(२६३)

प्रश्त: - बन्धन का नाश निश्चय-सम्यग्दर्शन से होता है या व्यवहार-सम्यग्दर्शन से ?

उत्तर :- जिसको निश्चय-सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ हो, उस जीव को व्यवहार-सम्यग्दर्शन में दोष (अतिचार) होने पर भी वह दोष दर्शनमोह के बन्धका कारण नहीं होता; क्योंकि निश्चय-सम्यग्दर्शन के सद्भाव में मिथ्यात्व संबंधी बन्धन नहीं होता। किसी जीव को व्यवहार-सम्यग्दर्शन तो बराबर हो, उसमें किञ्चित भी अतिचार न लगने देता हो; परन्तु उसे निश्चय-सम्यग्दर्शन नहीं है तो मिथ्यात्व या मोह का वन्ध वरावर होता रहता है। व्यवहार-सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व को टालने में समर्थ नहीं है; अपितु निश्चय सम्यग्दर्शन ही मिथ्यात्व का दालने में समर्थ नहीं है; यितु निश्चय सम्यग्दर्शन ही मिथ्यात्व का दालने में समर्थ नहीं है; यितु निश्चय सम्यग्दर्शन ही मिथ्यात्व का वार्च होते। अतः यह सिद्धान्त निकला कि निश्चय से अन्य का नाश होते। है उपवहार से नहीं ॥४२॥

प्रश्न: - आत्मा में परिणमन के लिए प्रथम क्या करते विकृत् ?

उत्तर: - प्रथम सत्समागम से सत्य वस्तुस्वरूप का श्रवण करना चाहिये। जहाँ सत्य का श्रवण भी नहीं, वहाँ सत्य का ग्रहण तो हो ही कैसे सकता है ? जहाँ ग्रहण नहीं, वहाँ घारणा नहीं; जहाँ घारणा नहीं, वहाँ रुचि नहीं; ग्रौर जहाँ रुचि नहीं, वहाँ परिणमन भी नहीं होता। जिसे ग्रात्मा की रुचि होती है; उसे प्रथम श्रवण, ग्रहण ग्रौर घारणा होती ही है। इसके पश्चात् ग्रन्तर में परिणमन करने की वात ग्राती है।। १३।। – ग्रात्मघर्म: जून १६ ६३, पृष्ठ २६

(२६४)

प्रश्न: - ग्रात्मख्याति को सम्यग्दर्शन कहा - ग्रात्मप्रसिद्धि कहा - ग्रात्मानुभव कहा, उसका क्या ग्रथं है ?

उत्तर: - त्रिकाली ग्रात्मस्वभाव तो प्रसिद्ध ही था, वह कहीं रुका नहीं था; किन्तु ग्रवस्था में पहले उसका भान नहीं था ग्रीर ग्रव उसका भान होने पर ग्रवस्था में भगवान ग्रात्मा की प्रसिद्ध हुई। निर्मल ग्रवस्था प्रगट होने पर द्रव्य-पर्याय की ग्रमेदता से 'ग्रात्मा ही प्रसिद्ध हुग्रा' - ऐसा कहा है। ग्रनुभव में कहीं द्रव्य-पर्याय के भेद नहीं हैं। रागमिश्रित विचार छूटकर ज्ञान, ज्ञान में ही एकाग्र हुग्रा - उसी का नाम ग्रात्मख्याति है। उस ग्रात्मख्याति को ही सम्यग्दर्शन कहा है। यद्यपि ग्रात्मख्याति स्वयं तो ज्ञान की पर्याय है, किन्तु उसके साथ सम्यग्दर्शन ग्रविनभावी होता है; इसलिए उस ग्रात्मख्याति को ही सम्यग्दर्शन कह दिया है।। ४४।। - ग्रात्मधर्म: जून १६५३, पृष्ठ २७

(२६६)

प्रश्न :- जव स्वाश्रय करे, तव सम्यग्दर्शन प्रगट होता है श्रथवा जब सम्यग्दर्शन हो, तव स्वाश्रय प्रगट होता है ?

उत्तर: - जिस पर्याय ने स्वाश्रय किया, वह स्वयं ही सम्यग्दर्शन है; अतः उसमें पहले-पीछे का भेद ही नहीं है। जो पर्याय स्वाश्रय में ढली वही सम्यग्दर्शन है। स्वाश्रितपर्याय श्रीर सम्यग्दर्शन भिन्न-भिन्न नहीं हैं। त्रिकाली स्वभावाश्रित ही मोक्षमार्ग है। ४४॥

नीतराग-निज्ञान : फरवरी १६६४, पृष्ठ २४

(२६७)

प्रश्न: - श्रापश्री के द्वाराः वताया गया श्रात्मा का माहात्म्य श्राने पर भी कार्य क्यों नहीं होता ?

उत्तर :- श्रन्दर जो श्रपूर्व माहात्म्य ग्राना चाहिए वह नहीं ग्राता। एकदम उल्लिसित होकर श्रन्दर से जो महिमा ग्रानी चाहिए वह नहीं श्राती। भले घारणा में माहात्म्य आता हो ।।५६।।

- ग्रात्मधर्मः ग्रगस्त १९७६, पृष्ठ २२

(२६८)

प्रश्न :- वास्तविक माहात्म्य लाने के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तर: - एक ग्रात्मा की ही यथार्थ में ग्रन्दर से रुचि जगे और भव के भावों की थकान लगे तो ग्रात्मा का ग्रन्दर से माहात्म्य आये बिना रहता ही नहीं। वास्तव में जिसे ग्रात्मा चाहिए ही, उसको ग्रात्मा मिलता ही है। श्रीमद् ने भी कहा है - 'छूटने का इच्छुक वँघता नहीं है।।५७॥ - ग्रात्मधमें: ग्रगस्त १९७६, पृष्ठ २१

(२६६)

प्रश्नः :- उपयोग में उपयोग है - इसका क्या मतलब ?

उत्तर: जपयोग में जपयोग अर्थात् सम्यग्दर्शन् की निर्विकल्प 'परिणति में जपयोग अर्थात् त्रैकालिक आत्मा आता है। आत्मा तो आत्मारूप-जदासीनरूप में विद्यमान है, निर्विकल्प होने पर शुद्धोपयोग में त्रैकालिक जपयोगस्वरूप आत्मा जाना जाता है।।५८।।

- ब्रात्मधर्म : सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४

(२६६)

प्रश्न:- विकल्पसहित निर्णय करना सामान्य श्रद्धा और निर्विकल्प श्रन्भव करना विशेष श्रद्धा - क्या यह ठीक है ?

उत्तर: - नहीं, श्रद्धा में सामान्य-विशेष का भेद है ही नहीं। श्रखण्ड श्रात्मा की निविकल्प अनुभवसहित प्रतीति करना वही सम्यग्दर्शन है। इस सम्यग्दर्शन करने वाले जीव को प्रथम 'ग्रात्मा ज्ञानस्वरूप है' - ऐसा विकल्पसहित निर्णय होता है, तत्पश्चात् जब निविकल्प श्रनभव करता है तब पहले के विकल्पसहित किये गए निर्णय को व्यवहार कहा जाता है।। ४६।। - ग्रात्मधर्म: फरवरी १६७७, पृष्ठ २७

(२७१)

प्रश्न:- स्वानुभव करने के लिए छह मास अभ्यास करना वताया - वह अभ्यास क्या करना ?

उत्तर:- 'राग वह मैं नहीं, ज्ञायक वह मैं हूँ' - इसप्रकार ज्ञायक की हढ़ता जिसमें हो वैसा वारम्बार ग्रम्यास करना ॥६०॥

- ब्रात्मधर्म: फरवरी १६७७, पृष्ठ २७

(२७२)

प्रश्न :- भ्रात्मा की रुचि हो भ्रौर सम्यग्दर्शन न हो सके तो अग्रिम भव में होगा क्या ?

उत्तर: - ग्रात्मा की सच्ची रुचि हो उसे सम्यग्दर्शन होगा ही -भ्रवश्य होगा। यथार्थं रुचि भौर लक्ष होने पर सम्यग्दर्शन न हो, यह तीन काल में नहीं हो सकता। बीर्यं में हीनता नहीं होनी चाहिए, वीर्यं में उत्साह भौर निःशंकता होनी चाहिए। कार्यं होगा ही - इसप्रकार हमारे निर्णय में भ्राना चाहिए। ६१॥ - भ्रात्मघर्मं: सितम्बर १६७६,पृष्ठ २७

(२७३)

प्रश्त - घारणाज्ञान में यथार्थ जाने तो सम्यनसन्मुख्ता कही जाय या नहीं ?

उत्तर: - घारणाज्ञान में हेंद्संस्कार अपूर्व रीति से संस्कार डाले, पहले कभी नहीं डाले हों - ऐसे अपूर्व रीति से संस्कार डाले जावें तो सम्यक्सन्मुखता कही जाय ॥६२॥ - आत्मघर्म : अक्टूबर १९८०, पृष्ठ २४

(२७४)

प्रश्न: - अन्तर में उतरने के लिए रुचि की आवश्यकता है या कोई अन्य भूल है जिसके कारण अन्तर में नहीं जूतर पाता ?

उत्तर: - ग्रन्तर में उतरने के लिए सच्ची रुचि की ग्रावश्यकता है, किन्तु इस रुचि के सम्बन्ध में ग्रन्थ कोई क्या कह सकता है, स्वयं से ही निर्णय होना चाहिए। सच्ची रुचि हो तो ग्रागे बढ़ता जाय ग्रीर ग्रपना कार्य कर ले।।६३॥ - ग्रात्मधर्म: ग्रप्नेल १९८१, पृष्ठ २४

(२७४)

प्रश्त: - क्या नवतत्त्व का विचार पाँच इन्द्रियों का विषय है ? नवतत्त्व के विचारक को किसका अवलम्बन है ?

उत्तर :- नवतत्त्व का विचार पाँच इन्द्रियों का विषय नहीं है, पाँच इन्द्रियों के अवलम्बन से नवतत्त्व का निर्णय नहीं होता अर्थात् नवतत्त्व का विचार करनेवाला जीव पचेन्द्रिय के विषयों से तो हट गया है। ग्रभी मन का श्रवलम्बन है, परन्तु वहं जीव मन के श्रवलम्बन में श्रदकना नहीं चाहता; वह तो मन को श्रवलम्बन भी छोड़कर अभेद श्रात्मा का अनुभव करना चाहता है। स्वलक्ष से राग का नकार श्रीर स्वभाव का ग्रादर करनेवाला भाव निमित्त ग्रीर राग की श्रपेक्षा से रहित भाव है, उसमें जो भेद के श्रवलम्बन की हिच छोड़कर श्रभेद स्वभाव के श्रनुभव करने की हिच का जोर वर्त रहा है, वह निश्चयसम्यग्दर्शन का कारण है।।६४।।

- वीतराग-विज्ञान: अप्रेल १६८४, पृष्ठ २६ (२७६)

प्रश्न: - नवतत्त्व का विचार तो पहले ग्रनन्तवार कर चुके हैं, फिर भी लाभ क्यों नहीं हुग्रा?

उत्तर: — भाई ! पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके हो, उससे इसमें कुछ विशेषता है। पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके हो, वह तो अभेदस्वरूप के लक्ष बिना किया था, जबिक यहाँ अभेदस्वरूप के लक्ष सिहत की वात है। पहले अकेले मन के स्थूल विषय से नवतत्त्व के विचाररूप आँगन तक तो अनन्तवार आया है, परन्तु उससे आगे बढ़कर विकल्प तोड़ कर घुव चैतन्यतत्त्व में एकपने की श्रद्धा करने की आपूर्व समक्ष से विच्चत रहा; इसलिए भवश्रमण खड़ा रहा।।६४॥

वीतराग-विज्ञान : अप्रेल १६८४, पृष्ठ २४

(२७७)

प्रश्न :- शुभभाव में गिभत शुद्धता कही गई है; उसीप्रकार मिथ्याश्रद्धान में गिभत शुद्धता है क्या ?

उत्तर: - नहीं; मिथ्याश्रद्धानयुक्त पर्याय विपरीत ही है, उसमें गिमत गुद्धता नहीं है। ज्ञान में निर्मलता विशेष है, ज्ञान के श्रंश को निर्मल कहा है और वह वृद्धिगत होकर केवलज्ञान होता है। तथा ग्रुभ में गिमत गुद्धता का श्रंश कहा है, किन्तु ग्रन्थिभेद (सम्यग्दर्शन) होने के बाद ही वह गुद्धता काम करती है।।६६।।

- म्रात्मधर्मः फरवरी १६७८, पृष्ठ २७

(२७५)

प्रश्न:- "घटघट अन्तर जिन वसै, घटघट अन्तर जैन" - इसका क्या अर्थ है ? उत्तर: - प्रत्येक ग्रात्मा शक्तिरूप से तो 'जिन' ही है। घटघट ग्रन्तर जैन - ग्रर्थात् गृहस्थाश्रम में रहते हुए चक्रवर्त्ती के ६६००० रानियां होती हैं, इन्द्र के करोड़ों ग्रप्स रायें होती हैं, ग्रनेक प्रकार के वैभव वाह्य में होते हैं; तथापि सम्यग्हिष्ट ग्रन्दर में जैन है, राग से भिन्न पड़ा होने से सच्चा जैन है। ग्रीर जिसने वाहर से हजारों स्त्रियां छोड़ दी हो, त्यागी बन गया हो, किन्तु राग से भिन्न न हुआ हो तो वह वास्तविक जैन नहीं है। उसने राग को मन्द तो किया है, किन्तु राग से भिन्नत्व ग्रनभव नहीं किया, इसलिए जैन नहीं है।।६७।।

- ग्रात्मधर्मः फरवरी १६८०, पृष्ठ २४

(२७६)

प्रश्न :- राग से छुटकारा कैसे मिले ?

उत्तर: - एकान्त दु:ख के जोर से राग से छुटकारा मिल जाय - ऐसा वनता नहीं। हाँ, द्रव्यहिष्ट के जोर से राग से छुटकारा मिल सकता है। श्रात्मा को पहिचाने विना, जाने विना जानें कहाँ? श्रात्मा को जाना हो, उसका ग्रस्तित्व ग्रहण किया हो, तो राग से छूटकर श्रात्मा में लीन हो सकता है। १६८॥ - श्रात्मधर्मः मई १९७६, पृष्ठ २४ (२८०)

प्रश्न :- श्रात्मा की रुचिवाला जीव मरकर देव में ही जाता है न?

उत्तर: - हाँ, तत्त्व की रुचि है, वाचन-श्रवण है, भक्ति, पूजा ग्रादि है' - इनका करनेवाला तो देव ही होता है। कोई साघारण हो तो वह मनुष्य होता है।।६६॥ - ग्रात्मधर्म: नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७ (२८१)

प्रश्न :- देव होता है तो कैसा देव होता है ?

उत्तर: - वह तो अपनी योग्यतानुसार भवनित्रक या वैमानिक में जाय, तथा आत्मानुभवी तो वैमानिक में ही जाय ॥७०॥

- ग्रात्मधर्म : नवम्बर १६५०, पृष्ठ २७

वहाँ सबसे पहले पूरे प्रयत्न द्वारा सम्यग्दर्शन को भले प्रकार श्रंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र होता है ॥२१॥

— आचार्य अमृतचन्द्र : पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय

सम्याज्ञान

(२५२)

प्रश्न: - सम्यग्ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए ?

उंत्तर: — चैतन्य सामान्य द्रव्य पर हिष्ट करना चाहिए श्रीर उसके पहिले सात तत्त्वों का स्वरूप इसके ख्याल में श्राना चाहिए। विकल्प सहित सात तत्त्वों का निर्णय होना चाहिए॥१॥

- ग्रात्मधर्म : जुलाई १९७६, पृष्ठ २१

(२८३)

प्रश्न: - द्वादशांग का सार नया है ?

उत्तर: - श्रनन्त केवली, मुनिराज ग्रीर सन्त ऐसा कहते हैं कि स्वद्रव्य का ग्राश्रय करो ग्रीर परद्रव्य का ग्राश्रय छोड़ो। स्वभाव में रत हो ग्रीर परभाव से विरक्त। यही वारह ग्रंग का सार है।।२॥

- म्रात्मधर्म : जुलाई १६७८, पृष्ठ २६

(२५४)

प्रश्न: - एक भ्रात्मा के ही सन्मुख होना है तो इसके लिए इतने अधिक शास्त्रों की रचना भ्राचार्यदेव ने क्यों की ?

उत्तर: इस जीव की भूलें इतनी श्रिष्ठक हैं कि उन्हें वतलाने के लिए इतने श्रिष्ठक शास्त्रों की रचना हुई है, की नहीं गई है, पुद्गल से हुई है ॥३॥ - श्रात्मधर्म : जुलाई १६८१, पृष्ठ २१

(국도보)

प्रश्न :- पर के लक्ष्य से ग्रात्मा में नहीं जाते - यह तो ठीक है, तो क्या शास्त्र-वांचन से भी ग्रात्मा में नहीं जाते ?

उत्तर: – हाँ, शास्त्र वाँचने के विकल्प से भी श्रात्मा में नहीं जाते ॥४॥ – श्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७८, पृष्ठ २५

(२५६)

प्रश्न :- तो क्या हमें शास्त्र नहीं वाँचना चाहिये ?

उत्तर: - ग्रात्मा के लक्ष्य से शास्त्राम्यास करना - ऐसा श्री प्रवचनसार में कहा है तथा श्री समयसार की प्रथम गाथा में ग्राचार्यदेव ने कहा है कि तू ग्रप री पर्याय में सिद्धों की स्थापना करके सुन । इसका ग्रथं यह हुग्रा कि तू सिद्धस्वरूप है - ऐसी श्रद्धा-प्रतीति करके सुन । सिद्धस्वरूप में दृष्टि जोड़ी है ग्रथीत् सुनते ग्रीर वाँचते हुए भी स्वरूप में एकाग्रता की वृद्धि होगी ॥५॥ - ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७८, एष्ठ २५

(२५७)

. प्रश्न :- एक स्थान पर तो ऐसा कहा कि ग्रात्मा के लक्ष से ग्रागम का ग्रम्यास करो इससे तुम्हार्या कल्याण होगा, ग्रांर दूसरे स्थान पर ऐसा कहा कि शास्त्र की ग्रोर होनेवाले राग को भी छोड़ दो। ऐसा क्यों ?

उत्तर: - पर की तरफ का लक्ष बन्ध का कारण होने से शास्त्र की तरफ का राग भी छुड़ाया है श्रीर जहाँ श्रागम का श्रम्यास करने के लिये कहा, वहाँ उस श्रागमाम्यास में श्रात्मा का लक्ष है, इसलिये व्यवहार से उस श्रागमाम्यास को कल्याण का कारण कहा है ॥६॥-

- श्रात्मधर्म : मार्च १६७७, पृष्ठ २६

(२६६)

. प्रश्न: — शास्त्र द्वारा मन से आत्मा जाना हो, उसमें आत्मज्ञान हुआ कि नहीं?

उत्तर: - यह तो शब्दज्ञान हुआ, श्रात्मा जानने में नहीं आया; श्रात्मा तो आत्मा से जाना जाता है। शुद्ध उपादान से हुए ज्ञान में साथ में आनन्द आता है; किन्तु अशुद्ध उपादान से हुए ज्ञान में साथ में आनन्द नहीं आता और आनन्द आए बिना आत्मा वास्तव में जानने में नहीं आता ॥७॥ – आत्मघर्म: जून १६७८, पृष्ठ २४

(रहहं)

प्रश्न: - शास्त्र द्वारा आत्मा को जाना और वाद में परिणाम आत्मा में मग्न हुए - इन दोनों में आत्मा के जाननें में क्या अन्तर है ?

उत्तर:- अनन्त गुना अन्तर है। शास्त्र से जानपना किया, यह तो साघारण घारणारूप जानपना है और आत्मा में मग्न होकर अनुभव में ग्रात्मा को प्रत्यक्ष वेदन से जानता है। ग्रतः इन दीनों में भारी ग्रन्तर - ग्रात्मघर्म : सितम्बर १६७७, पृष्ठ २७ है"।।'दं॥ (२६०).

प्रश्न :- क्या इन्द्रियज्ञान आत्मज्ञान का कारण नहीं है ?

उत्तर: - ग्यारह ग्रंग ग्रौर नौ पूर्व की लव्विवाला ज्ञान भी खण्ड-खण्ड ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इत्द्रियज्ञान वह मात्मा नहीं। ग्रांखं से हजारों शास्त्र वाँचे ग्रीर कान से सुने, वह सब इन्द्रियज्ञान है, श्रात्मज्ञान नहीं। श्रात्मा श्रतीन्द्रियज्ञान से ज्ञाननेवाला है; इन्द्रियज्ञान से जाने, वह ग्रात्मा नहीं। ग्रात्मा को जानने पर जो मानन्द्रका स्वाद्ध्याता है, वह स्वाद इन्द्रियज्ञान से नहीं भ्राता; अतः इन्द्रियज्ञान आत्सा नहीं है ॥६॥

--- श्रात्मधर्म स्तितम्बर १९७८, पृष्ठ २६ --- (78%)

र अर्शनः - अनुमानज्ञान सिश्चातमा की जाननिवाले की पर्यायों में भूल है या आत्मा जानने में भूल हैं ? किंव विकास किंवाले की पर्यायों में भूल

ं उत्तरः ∸े प्रतुमानंज्ञान वाले ने ग्रात्मा को यथार्थ जाना ही नहीं, श्रतः श्रात्मा के जानने में भूल है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही श्रात्मा जैसा है, वैसा जानने में प्राता है। प्रतुमात से तो शास्त्र ग्रोर सर्वज्ञ जैसा कहते हैं, वैसा भ्रात्मा को जानता है, परन्तु यथार्थ तो स्वानुभव में ही ज्ञात होता है। स्वानुभव के विना श्रातमा यथार्थ जानने में नहीं श्राता ॥१०॥ - ग्रात्मधर्मः सितम्बर १६७६ पृष्ठ २=

1 - --- (787)

प्रश्न :- भगवान की वाणी से भी ग्रात्मा जानने में नहीं ग्राता, तो फिर श्रांप ही वर्तलाइए कि वह आत्मा कैसे जानने में आता है ?

उत्तर :- भगवीन की वाणी वह श्रुत है - शास्त्र है ग्रीर शास्त्र पौद्गलिक है, श्रेतः वह ज्ञान नहीं है - उपाधि है, तथा उस श्रुत से होने वाला ज्ञान भी उपाधि हैं, क्योंकि उस श्रुत के लक्षेवाला ज्ञान परलक्षी ज्ञान है और परलक्ष से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान स्व को जान सकता नहीं, र्यतः उसको भी श्रुत के समान उपाधि कहा गया। जिसप्रकार सूत्र -

शास्त्र ज्ञान नहीं है, वाहर की चीज है — उपाधि है; उसीप्रकार उस श्रुत के लक्ष्य से होनेवाला ज्ञान भी वाहर की चीज है — उपाधि है। स्रहाहा! कैसी अनोखी है, वीतराग की शैली? परलक्षी ज्ञान को भी श्रुत के समान उपाधि कहा है। स्वज्ञानरूप ज्ञप्तिक्रिया से ग्रात्मा जानने में आता है, परन्तु भगवान की वाणी से ग्रात्मा जानने में नहीं ग्राता ॥११॥ — ग्रात्मधर्म: जुलाई १६५०, पृष्ठ २४

(२६३)

प्रश्न: - ग्यारह ग्रंग ग्रौर नव पूर्व का ज्ञानी पंच महावत का पालन करे, तथापि ग्रात्मज्ञान करने में ग्रव उसे ग्रौर क्या शेष रह गया है?

उत्तर: - ग्यारह ग्रंग का ज्ञान तथा पंच महाव्रत का पालन करने पर भी उसे भगवान ग्रात्मा का श्रखण्डज्ञान करना शेष रह गया है। ग्यारह ग्रंग का खण्ड-खण्ड इन्द्रियज्ञान किया था, वह खण्ड-खण्ड ज्ञान परवश होने से दुःख का कारण था। श्रखण्ड ग्रात्मा का ज्ञान किये विना वह ग्यारह ग्रंग का ज्ञान नाश को प्राप्त होने पर कालकम से वह जीव निगोद में भी चला जाता है। श्रखण्ड श्रात्मा का ज्ञान करना ही मूलवस्तु है। इसके विना भव-भ्रमण का श्रन्त नहीं।। १२।।

> - ग्रात्मघर्मः जून १६८०, पृष्ठ २६ (२६४)

प्रश्न: - श्राचार्यदेव ने केवलज्ञानं श्रीर श्रुतज्ञान में किस श्रपेक्षा से समानता कही है ?

उत्तर: - जैसे भगवान केवली केवलज्ञान से ग्रात्मा का ग्रनुभव करने से केवली हैं, वैसे ही हम भी श्रुतज्ञान से केवल शुद्ध ग्रात्मा का ग्रनुभव करने से श्रुतकेवली हैं - ऐसा ग्राचार्यदेव कहते हैं। ग्रत: विशेष जानने की ग्राकांक्षा से वस होग्रो! स्वरूप निश्चलता ही बनी रहे। ग्राहाहा! देखो मुनि ग्रपनी दशा की बात करते हैं कि केवली की तरह हम भी केवल शुद्ध ग्रात्मा का ग्रनुभव करने से श्रुतकेवली। हैं जिसप्रकार अमृतकुण्ड को कोई सूर्य के प्रकाश से देखे ग्रीर कोई उसी को दीपक के प्रकाश से देखे तो हिण्टगोचर वस्तु में कोई ग्रन्तर नहीं है; उसीप्रकार केवली तो केवलज्ञान-सूर्य से ग्रमृतकुम्भ ग्रात्मा को देखते हैं। यद्यपि सूर्य और दीपक के प्रकाश में अन्तर है, तथापि उनके द्वारा देखी गई वस्तु में कोई अन्तर नहीं है। ऐसा कहकर केवली के साथ समानता की है।।१३।। — आत्मघर्म: जुलाई १९८०, पष्ठ २१

(78%)

प्रश्न :- सूक्ष्म उपयोग का ग्रर्थ क्या है ?

उत्तर:- ग्रन्दर ग्रात्मा घ्रुववस्तु पड़ी है, उसको पकड़नेवाला उपयोग सूक्ष्म है। जो पुण्य-पाप के परिणामों में ही रुक जाय, वह उपयोग स्थूल है।।१४॥ · - ग्रात्मधर्म: ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २३

(784)

प्रश्न :- उपयोग सूक्ष्म कैसे हो ?

उत्तर :- ग्रन्दर में ग्रात्मवस्तु ग्रचिन्त्य सामर्थ्यवाली पड़ी है, उसकी रुचि करे तो उपयोग सूक्ष्म होकर श्रन्दर में भुकता है ॥१४॥

- ग्रात्मधर्म : ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २३

(286)

प्रश्न: - घारणां का विषय श्रात्मा है या नहीं ?

उत्तर: — बाहर के उघाड़ से होनेवाली घारणा का विषय ग्रात्मा नहीं है। किन्तु सम्यक्-मितज्ञान में ग्रात्मा को जानकर जो घारणा हुई है, उसका विषय आत्मा है; इस घारणा से ज्ञानी पुनः पुनः ग्रात्मा का स्मरण करता है।।१६॥ — ग्रात्मधर्म: नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४

(२६५)

प्रश्न: स्मरण होता है अर्थात निर्विकल्प दशा हो जाती है ? उत्तर: स्मरण ही निर्विकल्पता है। निर्विकल्प स्मरण में अतीन्द्रिय आनन्द की माला फिरती है। इस निर्विकल्प स्मरण से मोह छूटता है; विकल्प से तो मोह नहीं छूट सकता ॥१७॥

- त्रात्मधर्म : नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४

(335)

प्रश्न: - सामान्यज्ञान ग्रौर विशेषज्ञान में भेद ग्रौर उनका फल वतलाते हुए स्पष्ट कीजिए कि सम्यग्दृष्टि इनमें से ग्रपना ज्ञान किसे मानता है ?

उत्तर:- विषयों में एकाकार हुए ज्ञान को विशेषज्ञान भ्रर्थात्

मिथ्याज्ञान कहते हैं श्रीर उनका लक्ष छोड़कर श्रकेले सामान्यज्ञान-स्वभाव के श्रवलम्बन से उत्पन्न हुए ज्ञान को सामान्यज्ञान श्रर्थात् सम्यग्ज्ञान कहते हैं। ज्ञानस्वभाव में एकाकार होकर प्रगट हुये ज्ञान को सामान्यज्ञान-वीतरागीज्ञान कहते हैं, उसी को जैनशासन श्रथवा श्रात्मानुभूति कहते हैं। सामान्यज्ञान में श्रात्मा के श्रानन्द का स्वाद श्राता है। विशेपज्ञान श्रर्थात् इन्द्रियज्ञान में श्रात्मा के श्रानन्द का स्वाद नहीं आता; श्रपितु श्राकुलता श्रीर दु:ख का स्वाद श्राता है।

परद्रव्य का अवलम्बन लेकर जो ज्ञान होता है, वह विशेषज्ञान है।
भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ वह इन्द्रियज्ञान है — विशेषज्ञान
है; वह आत्मा का ज्ञान — अतीन्द्रियज्ञान — सामान्यज्ञान नहीं। ज्ञानी को
आत्मा का ज्ञान हुआ है, उस सामान्यज्ञान को ज्ञानी अपना ज्ञान जानता
है और पर को जानता हुआ इन्द्रियज्ञान जो अनेकाकाररूप परसत्तावलम्बी
ज्ञान होता है, उसको अपना ज्ञान मानता नहीं। जैसे परज्ञेय को अपना
मानता नहीं, वैसे ही पर के ज्ञान को भी अपना ज्ञान मानता नहीं।
जिसमें आनन्द का स्वाद आता है, ऐसे आत्मज्ञान को ही अपना ज्ञान
मानता है।।१८॥ — आत्मधर्म: मई १९७६, पृष्ठ २५

(300)

प्रश्न: - श्रात्मज्ञान हो जाने पर तो यह व्रतादि राग है, ऐसा भासित हो जाता है; परन्तु प्रथम तो श्रात्मज्ञान जल्दी होता नहीं है न ?

उत्तर: - जल्दी का क्या अर्थ ? इसका अभ्यास करना चाहिए कि राग क्या है ? आत्मा क्या है ? में त्रिकाल टिकनेवाली चीज कैसी हूँ ? इत्यादि अभ्यास करके, ज्ञान करके, राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करना - यह पहली वस्तु है। आत्मा को जाने विना समस्त क्रियाकाण्ड व्यर्थ हैं। आत्मा अन्दर आनन्दस्वरूप भगवान चैतन्य का पुँज प्रभु है। उसका ज्ञान न हो, अन्तर-दशा का वेदन न हो, तव तक उसका क्रिया-काण्ड सब भूठा है। सम्यग्दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। अतः सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।।१६॥

- ग्रात्मघर्मः ग्रक्टूबर १६७८, पृष्ठ २४

(३०१)

प्रश्न: - अपने हो सत् का ज्ञान करना क्यों महत्त्वपूर्ण है, पर-सत् का क्यों नहीं ? उत्तर: - अपनी अपेक्षा से अन्य सभी परद्रव्य असत् हैं, स्वयं ही सत् है। स्वयं ही अपना ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञानरूप सत् है; अतः अपने ही सत् का ज्ञान करना। अपने सत् का ज्ञान करने से अतीन्द्रिय आनन्द की भलक आये विना नहीं, रहेगी यदि आनन्द न आवे तो समभ लो कि हमने अपने सत् का सच्चा ज्ञान किया ही नहीं। मूल में तो अन्तर में भूकना - रमणता करना ही सर्व सिद्धान्त का सार है।।२०।।

- ग्रात्मंघर्मः मार्च १६७६, पृष्ठ २५

(३०२)

प्रश्न: - क्या खण्ड-खण्ड ज्ञान - इन्द्रियज्ञान भी संयोगरूप है ?

उत्तर: - हाँ, वास्तव में तो खण्ड-खण्ड ज्ञान भी त्रिकालीस्वभाव
की अपेक्षा से संयोगरूप है। जैसे इन्द्रियाँ संयोगरूप हैं, वैसे वह भी
संयोगरूप है। जिसप्रकार शरीर, ज्ञायक से अत्यन्त भिन्न हैं; उसीप्रकार
खण्ड-खण्ड ज्ञान - इन्द्रियज्ञान भी ज्ञायक से भिन्न है, संयोगरूप है;
स्वभावरूप नहीं।।२१॥ - आत्मधर्म: अक्टूबर १९७८, पृष्ठ २४

(३०३)

प्रश्न: - क्या ज्ञानी की प्ररूपणा में ग्रसत् की प्ररूपणा भी ग्राती

उत्तर: – नहीं, ज्ञानी की वाणी में ग्रसत् की प्ररूपणा नहीं श्राती। ज्ञानी के ग्रस्थिरता तो होती है, किन्तु उसकी प्ररूपणा में ग्रसत् कथन नहीं ग्राता। व्यवहार से निश्चय होता है, राग से लाभ होता है ग्रथवा राग से घम होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है – ऐसी प्ररूपणा को ग्रसत् प्ररूपणा कहते हैं।।२२।।

- ब्रात्मघर्म : जुलाई १९७८, पृष्ठ २५

(308)

प्रश्न: -पंचास्तिकाय को अर्थी होकर सुने - इसका क्या अर्थ है ? उत्तर: - अर्थी होकर अर्थात् सेवक होकर, दास होकर सुनना। जैसे किसी वड़े आदमी के पास याचक होकर मांगा जाता है; उसीप्रकार गुरु के पास पात्र शिष्य याचक होकर सुनता है। मैं भी कुछ जानता हूँ - इसप्रकार अभिमानपूर्वक नहीं सुनता, किन्तु गरजमन्द होकर अपना हित करने के लिए सुनता है। अपने ज्ञान में पंचास्तिकाय को जानता है - जात्मधर्म : मार्च १६८०, पृष्ठ २४

· (\$0%)

प्रश्न :- परसंत्तावलम्बी ज्ञान गुद्धात्मा का निर्णय करता है, वया वह ज्ञान भी व्यर्थ है ?

उत्तर: परोत्मुख ज्ञान से सिवकल्प निर्णय होता है, वह वास्तव में गुद्धात्मा का निर्णय नहीं कहा जाता। स्वसन्मुख होकर निविकल्पता में जो निर्णय होता है, वही गुद्धात्मा का सच्चा निर्णय है ॥२४॥

- श्रात्मधर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २१

(३०६)

प्रश्न :- जो सिवकल्प ज्ञान किनारे तक ले जाता है, उसको व्यर्थ क्यों कहा जाता है ?

उत्तर - सिवकल्प ज्ञान से शुद्धात्मा का श्रनुभव नहीं होता। स्व-सत्मुख ज्ञान से शुद्धात्मा का स्वानुभवपूर्वक निर्णय होता है।।२५॥ - श्रात्मधर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २१

(00)

प्रस्त :- व्यवस्थित जानना ज्ञान का स्वभाव है क्या ?

उत्तर: - श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है ग्रीर उसकी केवलज्ञानादि पाँच प्रयािं हैं; केवलज्ञान श्रपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है। उसी प्रकार मित्जांन भी श्रपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है, पर के कार्य को भी व्यवस्थित जानता है। श्रुतज्ञान, ग्रविद्यान, मनःपर्यायज्ञान भी श्रपने-श्रपने गुण के व्यवस्थित कार्य को तथा पर के कार्य को भी व्यवस्थित जानते हैं। व्यवस्थित जानना उनका स्वभाव है।

ग्रात्मा श्रकेला ज्ञानस्वरूप है ग्रर्थात् उसकी पर्याय, गुण ग्रीर द्रव्य — वस, मात्र ज्ञाता ही हैं, फेरफार करनेवाले नहीं। श्रपने में भी कोई फेरफार करना नहीं है। जैसा व्यवस्थित कार्य होता है, वैसा जानता है। श्रहाहा ! देखो तो सही ! वस्तु ही ऐसी है। श्रन्दर में तो खूब गम्भीरता से चलता है, परन्तु कथन में तो : ""॥२६॥

- आत्मधर्म : अगस्त १६७६, पृष्ठ २६

(30年)

प्रश्त :- वर्तमान पर्याय में श्रघूरा ज्ञान है, उस श्रघूरे ज्ञान में पूरे ज्ञानस्वभाव को ज्ञान कैसे हो ?

उत्तर: - जैसे ग्रांख छोटी होने पर भी सारे शरीर को जान लेती है, उसीप्रकार पर्याय में ज्ञान का विकास ग्रल्प होने पर भी यदि वह ज्ञान स्व-सन्मुख हो तो पूर्णज्ञानस्वरूपी ग्रुद्धात्मा को स्वसंवेदन से जान लेता है। केवलज्ञान होने से पहले ग्रपूर्णज्ञान में भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से पूर्ण-ज्ञानस्वरूपी ग्रात्मा का निःसंदेह निर्णय होता है।

जैसे शक्तर की ग्रल्पमात्रा से सम्पूर्ण शक्तर के स्वाद का निर्णय हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की ग्रल्पपर्याय को ग्रन्तमुं ख करने पर उसमें पूर्णज्ञानस्वभाव का निर्णय हो जाता है। पूर्णज्ञान होने पर ही पूर्ण ग्रात्मा को जाना जाय — ऐसी वात नहीं है। यदि ग्रपूर्णज्ञान पूर्ण आत्मा को न जान सके, तो कभी भी सम्यग्ज्ञान ही नहीं हो सके; इसलिए ग्रपूर्णज्ञान भी स्वसन्मुख होकर पूर्ण ग्रात्मा को जान छेता है।।२०।।

- वीतराग-विज्ञान: सितम्बर १६८३, पृष्ठ २२ (३०६)

प्रश्न: - उपयोग का पर से हनन नहीं होता - इसका क्या अर्थ ?

उत्तर: - प्रवचनसार गाथा १७२ में अलिंगग्रहण के नौवें बोल में
उपयोग का पर से हनन नहीं होता - ऐसी वात आई है हनन अर्थात्
नाश। मृनि को चारित्रदशा होती है और वे स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ
चारित्रदशा तो नाश को प्राप्त हो जाती है तो भी स्व के लक्ष से जो
उपयोग हुआ है, वह नाश नहीं होता। स्व के लक्ष से उपयोग हुआ है।
वह तो अप्रतिहत हुआ है - नाश नहीं होता।।२८।।

. – म्रात्मवर्म: सितम्बर १९७८, पृष्ठ २६

सम्यक्तान बिना तेरा जनम अकारथ जाय ॥टेक॥
अपने सुख में मगन रहत निहं, पर की लेत बलाय।
सोख सुगुरु की एक न माने, भव-भव में दुःख पाय ॥१॥
ज्यों किप आप काठ लीला करि, प्रान तजे बिललाय।
ज्यों निज मुख करि जाल मकरिया, आप मरे उलकाय ॥२॥
किठन कमायो सब धन ज्वारी, छिन में देत गमाय।
जैसे रतन पायके भोंदू, बिलखे आप गमाय॥३॥
देव-शास्त्र-गुरु को निह्चै करि, मिथ्यामत मित ध्याय।
सुरपित बाँछा राखत याकी, ऐसी नरे परजाय॥४॥

सम्यक्चारित्र

(380)

प्रश्न: - धर्म क्या है ? श्रयित् साक्षात् मोक्षमार्ग क्या है ? उत्तर: - 'चारित्तं खलु धम्मो' श्रयीत् चारित्र वास्तव में धर्म है, वही साक्षात् मोक्षमार्ग है ॥१॥ - श्रात्मधर्म: श्रक्ट्रवर १६७६, पृष्ठ २३

(३११)

प्रश्न :- चारित्र का ग्रर्थ क्या है ?

उत्तर: - शुद्ध-ज्ञानस्वरूप आत्मा में चरना - प्रवर्तन करना सो चारित्र है ॥२॥ - आ्रात्मघर्म: अवदूवर १९७६, पृष्ठ २३

(३१२)

प्रश्न :- ऐसे चारित्र के लिए प्रथम क्या करना चाहिए ?

उत्तर: - चारित्र के लिए प्रथम तो स्व-पर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि उसमें एकाग्र होना है। वस्तु के स्वरूप का निश्चय किए विना उसमें स्थिर कैसे होगा? इसलिए प्रथम जिसमें स्थिर होना है, उस वस्तु के स्वरूप का निश्चय करना चाहिए।।३।।

> - ग्रात्मधर्मः ग्रक्टूबर १६७६, पृष्ठ २३ (३१३)

प्रश्न: - 'चारित्तं खलु घम्मो' चारित्र वास्तव में घर्म है - ऐसा कहा, उस चारित्र का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रथम क्या करना चाहिए?

उत्तर :- गुद्धज्ञानस्वरूप भ्रात्मा में चरना-प्रवर्तना, वह चारित्र है। चारित्र के लिए प्रथम तो स्व-पर के यथार्थस्वरूप का निश्चय करना चाहिए; क्योंकि जिसमें एकाग्र होना है, उस वस्तु के स्वरूप का निश्चय किये विना उसमें स्थिर कैसे होगा ? श्रतः जिसमें स्थिर होना हो, उस वस्तु के स्वरूप का प्रथम ही निश्चय करना चाहिए॥४॥

- श्रात्मघर्म : श्रगस्त १६८२, पृष्ठ २४

(३१४)

प्रश्न :- वस्तु के स्वरूप का निश्चय किसप्रकार करना चाहिए ?

उत्तर :- इस जगत में मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। मेरे से भिन्न जगत के समस्त जड़-चेतन पदार्थ मेरे ज्ञेय हैं। विश्व के पदार्थों के साथ ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध के अंतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध मेरा नहीं है। कोई भी पदार्थ मेरा नहीं और मैं किसी के कार्य का कर्ता नहीं। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभावसामर्थ्य से ही उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूप से परिणमित हो रहा है, उसके साथ मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जो जीव ऐसा निर्णय करता है, वहीं पर के साथ का सम्बन्ध तोड़कर निजस्वरूप में उपयोग को जोड़ता है और उसे ही स्वरूप में चरणरूप चारित्र होता है। इसप्रकार चारित्र के लिए प्रथम वस्तुस्वरूप का निर्णय करना चाहिए।।।।।

– ग्रात्मवर्मः ग्रगस्त १६५२, पृष्ठ २४

(३१४)

प्रश्न :- ऐसा समभने पर तो कोई जीव वृत और त्याग करेगा ही नहीं?

उत्तर: - कीन त्याग् करता है और किसका त्याग करता है? परवस्तु का तो ग्रहण-त्याग कोई जीव कर ही नहीं सकता, मात्र अपने विकार का ही त्याग किया जा सकता है।।६॥

- म्रात्मधर्म : जून १६५२, पृष्ठ २४

(इं१६)

प्रश्न :- विकार का त्यार्ग कौन कर सकता है ?

उत्तर: - जिसको विकार से भिन्न स्वभाव की प्रतीति हुई हो, वही जीव विकार का त्याग कर सकता है। राग से भिन्न ग्रात्मस्वभाव को जाने विना राग का त्याग कैसे करेगा? सम्यग्दर्शन द्वारा राग से भिन्न स्वभाव की श्रद्धा करने के पश्चात् ही राग का यथार्थरूप से त्याग हों सकता है। जो जीव ग्रपने शुद्धस्वभाव को तो जानता नहीं है ग्रीर राग के साथ एकत्व मानता है, वह जीव राग का त्याग नहीं कर सकता; इसलिए इसे समभने के बाद ही सच्चा त्याग हो सकता है। सच्चा त्याग तो सम्यग्हिण्ट ही कर सकता है। मिथ्याहिष्ट को तो किसका त्याग करें ग्रीर किसको ग्रहण करें - इसका भान ही नहीं है, ग्रतः उसका त्याग सच्चा नहीं होता।।।।।

(285.)

प्रक्त:- पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करनेवाला जीव कैसा होता है ?

उत्तर: - वह जीव अपने आत्मा को कृतनिश्चय, निष्क्रिय तथा निर्भोग देखता है। उसे स्व-पर के स्वरूप सम्बन्धी सन्देह दूर हो गया है। परद्रव्य की किसी भी किया को वह आत्मा की नहीं मानता तथा अपने आत्मा को परद्रव्य में प्रवृत्तिरूप किया से रहित —िर्माष्क्रय देखता है; परद्रव्य के उपभोग रहित निर्भोग देखता है। ऐसे अपने स्वरूप को देखता हुआ वह जीव सदेह तथा व्यग्रता रहित होता हुआ निजस्वरूप में एकाग्र होता है। निजस्वरूप की धुन का धुनी होकर उसमें स्थिर होता है। इसप्रकार वस्तुस्वरूप का निर्णय करनेवाले को ही चारित्र होता है।।।।। — आत्मधर्म: अबदूवर १६७६, पृष्ठ २४

(३१८)

प्रश्न: - मोक्षमार्ग की साधक मुनिदशा किसे होती है ?
उत्तर: - उपरोक्तानुसार वस्तुस्वरूप का निश्चय करके उसमें जो
एकाग्र होता है, उसीको श्रामण्य होता है ॥६॥

- श्रात्मधर्म : श्रक्टूबर १६७६, पृष्ठ २४

(38)

प्रश्न :- श्रामण्य का दूसरा नाम क्या है ?

उत्तर :- श्रामण्य का दूसरा नाम है मोक्षमार्ग। जहाँ मोक्षमार्ग है वहीं श्रामण्य है। जिसे मोक्षमार्ग नहीं है, उसे श्रामण्य भी नहीं है।।१०॥ - ग्रात्मधर्म: ग्रक्टूवर १६७६, पृष्ठ २४

(३२०)

प्रश्न :- मुनिराज तो महावतादि पालते हैं, उन्हें श्रास्तवभाव क्यों कहा है ? वे तो चारित्र हैं ?

उत्तर: - घवला भाग १ ग्रीर १२ में ग्राता है कि मुनि पंच महाव्रत को 'भुक्ति' ग्रथित् भोगते हैं, परन्तु पंच महाव्रत को करते हैं ग्रथवा पालते हैं - ऐसा नहीं कहा । जैसे जगत् के जीव ग्रगुभराग को भोगते हैं, वैसे ही मुनि भी गुभराग को भोगते हैं। समयसारादि ग्रध्यात्मशास्त्रों में तो ऐसा लेख ग्राता ही है, परन्तु व्यवहार के ग्रन्थ घवला में भी मुनि पंच महाव्रत के गुभराग को भोगते हैं - ऐसा कहा है। कम्बल या गलीचा आदि पर छपा हुआ सिंह किसी को मार नहीं सकता, वह तो कथनमात्र ही सिंह है। उसीप्रकार अन्तर्जलप-बाह्यजलप वाह्यज्ञियारूप चारित्र है, वह कथनमात्र चारित्र है, सच्चा चारित्र नहीं है; कारण कि वह आत्मद्रव्य के स्वभावरूप नहीं है, पुद्गलद्रव्य के स्वभावरूप होने से वह कर्म के उदय का कार्य है। भले ही अशुभ से बचने के लिए शुभ होता है; परन्तु है तो वह बन्ध का ही कारण, मोक्ष का कारण तो है नहीं।।११।। — आत्मधर्म: जून १६७६, १९०८ २६

(३२१)

अश्नः - अभेदस्वरूप आत्मा की अनुभूति हो जाने के वाद वतादि करने से क्या लाभ ?

उत्तर: - शुद्धात्मा का अनुभव होने के बाद पंचम्-षष्ठम् गुण-स्थानों में उस-उस प्रकार का राग भूमिकानुसार आये विना रहता नहीं। वह शुभराग वन्ध का ही कारण है और हेय है - ऐसा ज्ञानी जानता है। शुद्धता की वृद्धि अनुसार कषाय घटती जाती होने के कारण वृतादि का शुभराग आए विना रहता ही नहीं - ऐसा ही स्वभाव है।।१२।।

- ग्रात्मधर्म : ग्रगस्त १९७८, पृष्ठ २६

(३२२)

प्रश्न: - व्रत-तप ग्रादि सर्व विकल्प हैं तो इन्हें करना या नहीं?

उत्तर: - करने न करने की बात नहीं। सम्यग्दर्शन के बाद पाँचवें
गुणस्थान में वे विकल्प आते हैं, वे शुभ राग हैं, घर्म नहीं; ऐसा ज्ञानी
जानते हैं। मिथ्याहिष्ट को ऐसे विकल्प आने पर शुभराग से पुण्य वेंवता
है - पर वह उस राग से घर्म मानता है, उसे अपना स्वरूप मानता है,
अतः मिथ्यात्व भी वेंघता हैं। शुभ छोड़कर अशुभ में जाने की बात नहीं
है, परन्तु शुभराग अपना स्वरूप नहीं - ऐसा जानकर शुद्धता प्रगट करने
की बात है।।१३।। - आत्मधर्म: मई १६७७, पृष्ठ २५

(३२३)

प्रश्न: - सच्चा समताभाव किसे होता है ?

उत्तर: - स्व-पर तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं - ऐसा स्वतन्त्र वस्तुस्वरूप समभे नहीं और वस्तु को पराघीन माने, उसे सच्चा समताभाव नहीं हो सकता। वस्तुस्वरूप को पराघीन मानने की मान्यंता में ही अनन्त विपम-भाव पड़ा है। भले बाहर से कीघी न दिखाई पड़े और मन्दकषाय रखता हो, तथापि जहाँ वस्तुस्वरूप का भान नहीं है, वहाँ समता का ग्रंश भी नहीं होता। ग्रात्मा के ज्ञानस्वभाव का ग्रनादर ही महान विषमभाव है। प्रत्येक तत्त्व स्वतन्त्र है, कोई किसी के ग्राघीन नहीं। मेरा स्वभाव तो मात्र सबको जानने का है — इसप्रकार वस्तु-स्वातन्त्र्य को जानकर ग्रपने ज्ञानस्वभाव का ग्रादर करना ही सच्चा समभाव है।।१४।।

- वीतराग-विज्ञान : नवम्बर १९८३, पृष्ठ २४-२६

(३२४)

प्रश्न :- इस घर्म में कहीं त्याग या ग्रहण करने की बात तो ग्राई ही नहीं ?

उत्तर: - इसमें ही यथार्थ ग्रहण-त्याग की वात ग्रा जाती है। ग्रहण या त्याग किसी वाह्यवस्तु का तो हो नहीं सकता, वह तो ग्रन्तर में ही होता है। बाह्यवस्तु को ग्रहण-त्याग कर सकने की मान्यता तो ग्रधमं है। भले ही ऐसी मान्यतावाला जीव हरितकाय का त्यागी हो ग्रीर भगवान के नाम का जय करता हो, तथापि वह ग्रधमी है। मैं परवस्तु का ग्रहण-त्याग कर सकता हूँ ग्रथवा राग व मंदकषाय से मुभे धमं होगा - ऐसी विपरीत मान्यता का त्याग ग्रीर जड़ एवं विकार से भिन्न ग्रन्तर में ग्रपना स्वभाव पूर्ण ज्ञायकमूर्ति है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान-स्थिरता का ग्रहण ही धमं है। श्रद्धा में पूर्णस्वभाव का ग्रहण ग्रीर ग्रपूर्णता का त्याग धमं है। श्रद्धा में पूर्णस्वभाव का ग्रहण ग्रीर ग्रपूर्णता का त्याग धमं है। १९१॥ - वीतराग-विज्ञान: फरवरी १९५४, पृष्ठ २४-२४

(३२४)

प्रश्न :- क्या त्याग घर्म नहीं है ?

उत्तर :- सम्यग्दर्शनपूर्वक जितने ग्रंश में वीतरागभाव प्रगट हुआ, उतने ग्रंश में कषाय का त्याग हुआ। सम्यग्दर्शनादि ग्रस्तिरूप धर्म हैं श्रीर मिथ्यात्व व कषाय का त्याग नास्तिरूप धर्म है। सम्यग्दर्शन रहित त्याग धर्म नहीं है, यदि मन्दक्षाय हो तो पुण्यबन्ध है।।१६॥

– वीतराग-विज्ञान: जनवरी १६८४, पृष्ठ २८

(३२६)

प्रश्न :- धर्म और अधर्म का आधार किस पर है ?

उत्तर: — एक तरफ संयोग और दूसरी तरफ स्वभाव — दोनों एक ही समय हैं। वहाँ हिल्ट किस पर पड़ी हैं — इस पर धर्म-अधर्म का आधार है। संयोग पर हिल्ट है तो अधर्म होता है और स्वभाव पर हिल्ट है तो घर्म होता है।।१७॥ — वीतराग-विज्ञान: जनवरी १६८४, पुष्ठ २५

(३२६)

प्रश्न :- धर्म का ग्राचरण क्या है ?

उत्तर — स्वभाव के साथ सम्बन्ध जोड़ना और पर के साथ सम्बन्ध तोड़ना अर्थात् जैसा अपना स्वभाव है, वैसा जानकर श्रद्धा-ज्ञान में स्वीकार करना दर्शन व ज्ञान का आचरण है, तत्पश्चात् उसी स्वभाव में उपयोग की एक ग्रता करना चारित्र का आचरण है। इसी आचरण से धर्म होता है, अन्य कोई धर्म का आचरण नहीं है।।१८।।

;∸ वीतराग-विज्ञान: जनवरी १६८४, पृष्ठ २६

(३२६)

प्रश्न: - सामायिक कितने प्रकार की है ? उनमें से चतुर्थ गुणस्थान में कीन-कीन सी है ?

उत्तर:— सामायिक चार प्रकार की है। ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक, देशविरत सामायिक और सर्वविरत सामायिक। अपने पूर्ण ज्ञानस्वभाव का आदर करना और विकार का आदर नहीं करना ज्ञान-दर्शनरूप सामायिक है। पहले मिथ्यात्व के कारण ऐसा मानता था कि 'पुण्य भला और पाप बुरा', 'अमुक से लाभ और अमुक से हानि,' तब श्रद्धां और ज्ञान में विषमभाव था। अब कोई भी परपदार्थ मुक्ते लाभ-हानिकारक नहीं, पुण्य-पाप दोनों ही मेरे स्वरूप नहीं — ऐसी स्वभावाश्रित सम्यक् श्रद्धा होने पर ज्ञान-दर्शन में समभाव प्रकट होना श्रद्धा-ज्ञानरूप सामायिक है। यह सामायिक आरम्भ-परिग्रह में रहनेवाले सम्यग्हिंट के भी होती है और सदा विद्यमान है, मात्र दो घड़ी की ही नहीं। स्वभाव की अधिक लीनता होने पर देशविरतिरूप सामायिक श्रावक को और विशेष अधिक लीनता होने पर सर्वविरतिरूप सामायिक मुनिदशा में होती है।।१६॥ — वीतराग-विज्ञान: दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २७

(३२६)

प्रश्न: - क्या अनेला चारित्र ही घ्यान है अथवा सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान भी घ्यान के प्रकार हैं ?

उत्तर: - गुद्धात्मस्वभाव की श्रद्धा करना भी प्रमात्मस्वभाव का ही घ्यान है। सम्यग्दर्शन भी स्वरूप की ही एकाग्रता है ग्रौर सम्यग्ज्ञान भी घ्यान ही है तथा सम्यक्चारित्र भी घ्यान है। यह तीनों स्वाश्रय की एकाग्रतारूप घ्यान के ही प्रकार हैं ग्रौर घ्यान से ही प्रगट होते हैं। राग की एकाग्रता छोड़कर स्वरूप की एकाग्रता करना ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है। स्रकेले ज्ञानस्वभाव में एकाग्रता करते ही रागादि की चिन्ता ख़ुद जाती है, वही एकाग्रता चिन्ता-निरोधरूप घ्यान है श्रीर वही - वीतराग-विज्ञान: फरवरी १६८४, पृष्ठ २४ सोक्षमार्गं ॥२०॥

(३३०)

ः , प्रश्न :- घ्यान पर्याय को कर्थाचित् भिन्न नयों कहा है ?

उत्तर :- समयंसार गाथा ३२० में जयसेनाचार्य ने घ्यान को कथेंचित् भिन्न कहा है। उसका अर्थ 'पर' की अपेक्षा से ध्यान पर्याय वह स्वयं की है, इसलिए ग्रभिन्न है और शास्वत् छुव द्रव्य की ग्रपेक्षा से घ्यान पर्याय विनाशीक होने से भिन्न है।

वास्तव में तो द्रव्य श्रीर पर्याय दोनों भिन्न हैं ॥२१॥

- ब्रात्मधर्मः जुलाई १९७६, वृष्ठ २३

(३३१)

प्रश्न :- पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत - ऐसे घर्मध्यान के चार प्रकार हैं, उनमें कितने सविकल्प हैं और कितने निर्विकल्प हैं ?

ं उत्तर:- परमार्थं से तो चारों ही प्रकार के धर्मध्यान निर्विकल्प हैं, क्योंकि जब विकल्प छूटकर उपयोग स्व में स्थिर हो तभी वास्तविक घर्मच्यान कहा जाय। प्रथम पिण्डस्थ अर्थात् देह में स्थित गुद्ध आत्मा; पदस्थं ग्रंथीत् शब्दं के वाच्यरूपं गुद्ध ग्रात्मा; रूपस्थ ग्रथा ग्रंशित्ता सर्वज्ञदेव; तथा ख्यातीत अर्थात् देहातीत सिद्ध परमात्मा – इन चार प्रकार के स्वरूप का अनेक विधि चिन्तवन - अन्य स्थूल विकल्पों में से छूटकर, मन के एकाग्र करने के समय ग्रावे, उसे व्यवहार धर्मध्यान कहते हैं। पश्चात् वह विकल्प भी छूटकर निजस्वरूप में उपयोग जमे तव वास्तविक घर्मध्यान कहा जाय।

इस भाँति चार प्रकार के सविकल्प चिन्तवन को व्यवहार से घर्मध्यान कहा, परमार्थं घर्मध्यान तो निर्विकल्प है। परमार्थं घर्मध्यान वीतराग है श्रौर वही-मोक्ष का साघक है।।२२।।

- ग्रात्मवर्गः सितम्बर १६७७, पृष्ठ २८

(३३२)

प्रश्न:- 'परमात्मप्रकाश' में परमात्मा के घ्यान करने को धर्म-घ्यान कहा है - वह कैसे ?

उत्तर: - परमितिंगं का घ्यानं करने को कहंकर अपने ही आंत्मी का घ्यान करने को कहा है, अपने से भिन्नं परमात्मा का नहीं। परमात्मा के समान ही अपना स्वभाव परिपूर्ण रागादि रहिंत है, उसको पहिचानकर उसका ही घ्यान करना - यही परमार्थ से परमात्मा का घ्यान है। इसकें अतिरिक्त अरहन्त व सिद्ध का लक्ष करना सच्चा घर्मंघ्यान नहीं है, किन्तु राग है और परमार्थ से राग तों आर्तंघ्यान हैं; अतः उससे कभी भीं धर्मध्यान नहीं हो सकता॥२३॥ -आत्मघर्म: मार्च १६६३, पृष्ठ २४

(३३३)

प्रश्न: - स्थिरता (चारित्र) को निकट का उपाय क्यों कहा ?

उत्तर: - क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञान भी मोक्ष का उपाय है, परन्तुं सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक स्थिरता मोक्ष का साक्षात् उपाय है। इसीकारण स्थिरता को मोक्ष का निकट का उपाय कहा। सम्यग्दर्शन-ज्ञान के परचात् भी स्वरूप में स्थिरता के विना मोक्ष प्राप्त नहीं होता।।२४॥

- वीतराग-विज्ञान: अप्रेल[े] १६८४, पृष्ठ २७'

(३३४)

प्रश्ने :- स्वामीकातिकेयानुप्रेक्षा में कहा हैं कि जिनवर्चन की भावना के लिए इन भावनाश्रों की रचना की है - इसका क्यां श्रर्थ हैं?

उत्तर :- पहले 'जिनवचन नया है' - यह निर्णय करना पड़ेगा।' जिनवचन में कहे गए द्रव्य-गुण-पर्याय - इन तीनों का स्वरूप जैसा है, वैसा समक्षकर और प्रतीति करके घर्मी जीव इन भावनाओं को भाता है; उसमें उसको वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी श्रानन्द का ग्रंश प्रगट होता है। जिनवचन की भावना के ग्रर्थ ये भावनाएँ रची हैं श्र्यात् जिनवचनानुसार वस्तुस्वरूप का भान जिसे हुग्रां हो, उसे ही ये भावनाएँ होती हैं। जिनवचन से विरुद्ध कहनेवाले कुदेव, कुगुर, कुशास्त्र को जो भानता हो; उसको वारह भावनाओं का चिन्तवन सच्चा नहीं होता। सम्यग्दर्शन विना भावनाएँ यथार्थ नहीं होती।।२५॥

- वीतराग-र्विज्ञान : जनवरी १६**८४, पृ**ष्ठ २८

(३३ं४)

प्रश्तः - संसारभावना का अर्थं क्या संसार की भावना करना है ? उत्तर :- नहीं; संसारभावना में संसार की भावना या रुचि नहीं हैं; रुचि और भावना तो स्वभाव की ही है। घर्मी जीव अपने स्वभाव

की दृष्टि रखकर संसार का स्वरूप चिन्तवन करके वैराग्य की वृद्धि करता है, इसका नाम संसारभावना है। ग्रन्तर्तत्त्व के भान विना द्वादश-भावना यथार्थ नहीं होतो।।२६॥

- वीतराग-विज्ञान: जनवरी १६८४, पृष्ठ २८ (३३६)

प्रश्न :- मोक्ष का कारण समभाव है। वह समभाव करें तो मोक्ष होगा न ?

उत्तर: - समभाव अर्थात् वीतरागता । यह वीतरागता द्रव्य को पकड़े तव हो । द्रव्य के आश्रय विना वीतरागता नहीं होती । समभाव का कारण वीतरागस्वभावी भगवान भ्रात्मा है, उसका आश्रय करने भ्रीर पर का आश्रय छोड़ने से मोक्ष होता है । यह ग्रति संक्षिप्त कथन है ॥२७॥ - श्रात्मधर्म : जुलाई १६६१, पृष्ठ २०

(३३७)

प्रश्न :- त्याग जैनधर्म है कि नहीं ?

उत्तर: -सम्यग्दर्शनपूर्वक जितने श्रंश में वीतराग भाव प्रकट हो, उतने श्रंश में कथाय का जो त्याग होता है, उसे घर्म कहते हैं। सम्यग्दर्शनादि श्रस्तिरूप घर्म है श्रीर उसीसमय मिथ्यात्व श्रीर कथाय का त्याग, वह नास्तिरूप घर्म है। किसी भी दशा में सम्यक्त्व रहित त्याग से घर्म नहीं होता, यदि मन्दकथाय हो तो पुण्य होता है।।२८॥

- आत्मवर्मः अप्रेल १६८२, पृष्ठ २५

(३३८)

प्रश्न: - ग्रात्मा की क्षमा कैसे होती है ?

उत्तर :- श्रनन्तगुणमय-ज्ञानानन्दमय श्रात्मा का स्वरूप पहचानने से श्रात्मा की क्षमा होती है। श्रात्मा में कोई विभाव नहीं - वह तो क्षमा का सागर, शान्ति का सागर है। यद्यपि श्रनन्तकाल में श्रनन्तभाव हुए, निकृष्ट से निकृष्ट भाव भी हुए, तथापि श्रात्मा तो क्षमा का भण्डार -है - उसे पहचानने से ही सच्ची क्षमा होती है।।२६।।

- आत्मधर्मः अगस्त १६५१, पृष्ठ २०

(388)

प्रश्न :- ग्रहिंसा को परमधर्म कहा है, उसका अर्थ क्या ?

उत्तर: - परजीवों की दया का भाव तो राग है और राग से स्व की हिंसा होती है तथा राग से लाभ मानने में चैतन्य प्रभु का अनादर है। जिस अहिंसा को परम घर्म कहा है; वह तो आत्मा की पर्याय में रागादि की उत्पत्ति ही न होवे - वह है, वही वीतरागी अहिंसा घर्म है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ४४ में कहा कि आत्मा में रागादि की अनुत्पत्ति ही अहिंसा और उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ऐसी वात पात्र जीव के विना किसे रुचे ?।।३०।।

– ग्रात्मधर्मः जुलाई १९८०, पृष्ठ २२-२३

घन-घन जैनी साधु ग्रवाधित. प्रत्वज्ञान विलासी हो।।टेक।।
दर्शन-वोधमयी निजमूरित, जिनको ग्रपनी भासी हो।
त्यागी ग्रन्य समस्त वस्तु में, ग्रहंबुद्धि दुःखदासी हो।।१॥
जिन अशुभोपयोग की परिणित, सत्ता सिहत विनाशी हो।
हेय कदाच शुभोपयोग तो, तह भी रहत उदासी हो।।२॥
छेदत जै ग्रनादि दुःखदायक, दुविधि वन्ध की फाँसी हो।
मोह-क्षोभ-रिहत जिन परिणित, विमल मयंककला-सी हो।।३॥
विषय-चाह-दव दाह खुजावन, साम्यसुधारस रासी हो।
'भागचन्द' ज्ञानानन्दी पद, साधत सदा हुलासी हो।।४॥
- कविवर पण्डित श्री भागचन्दजी छाजेड़

मोक्षमार्ग

(३४०)

प्रश्न :- मोक्षमार्ग तो दो प्रकार का है न ?

उत्तर: — मोक्षमार्ग दो प्रकार का है — एक व्यवहार श्रोर दूसरा निश्चय। निश्चय तो साक्षात् मोक्षमार्ग है, व्यवहार परम्परा है। श्रयवा सिवकल्प-निर्विकल्प के भेद से निश्चय मोक्षमार्ग भी दो प्रकार का हैं। मैं श्रनन्तज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, श्रखण्ड हूँ, श्रुव हूँ — ऐसा चिन्तवन सिवकल्प निश्चय मोक्षमार्ग है श्रोर उसे साधक कहा है तथा सिवकल्प चिन्तवन छूटकर निर्विकल्प श्रात्म श्रनुभव होना निश्चय मोक्षमार्ग है श्रीर वह साध्य है।

'रहस्यपूर्ण चिट्ठी' में कहा है कि प्रथम 'में गुद्ध हूँ' आदि चिन्तवन से आत्मा में अहंपना घारण करता है, तत्पश्चात् वह विकल्प भी छूटकर निविकल्प होता है। इस रीति से सविकल्प चिन्तवन को – सविकल्प निश्चय मोक्षमार्ग को साघक कहा और निविकल्प घ्यान को – निविकल्प निश्चय मोक्षमार्ग को साघ्य कहा है।

जैसे देव-गुरु-शास्त्र की रागमिश्रित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। किन्तु वह सम्यक्त्व है नहीं — है तो वह राग, परन्तु सम्यक्त्वः का श्रारोप करके उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन कह दिया है। वसे हीं यहाँ निश्चय मोक्षमार्ग का श्रारोप करके सिवकल्प चिन्तवन को सिवकल्पः मोक्षमार्ग कहा है। स्व के श्राश्रय का विकल्प है; इसलिए उसे साधक कहा है। यहाँ विकल्प है तो वन्ध का ही कारण, तथापि निश्चय का श्रारोप करके उसे साधक कहा है। 'में शुद्ध हूँ' श्रादि निश्चय के सिवकल्पा चिन्तवन को निश्चयनय का पक्ष कहा है न! उसीप्रकार यहाँ भी आरोपित कथन किया गया है।।१।।

- आत्मघमं : अप्रेल १९७७, पृष्ठ २६

(३४१)

प्रश्नः - नया द्रव्यालिंग मोक्ष का कारण नहीं है ?

उत्तर: — शास्त्रज्ञान द्रव्यालिंग है, — नवतत्त्व की भेदवाली श्रद्धा तथा छह जीवनिकाय का चारित्र भी द्रव्यालिंग है, शास्त्र का विकल्प श्रीर पंच महात्रतादि का विकल्प भी द्रव्यालिंग है, तदुपरान्त शरीर का नगत्त्व भी द्रव्यालिंग हैं। इस द्रव्यालिंग में सन्त रुके नहीं श्रीर भावालिंगरूप दर्शन-ज्ञान-चारित्र का सेवन करके मोक्षमार्ग श्रीर मोक्ष को प्राप्त किया। यदि द्रव्यालिंग मोक्ष का कारण होता तो उसे छोड़कर सन्तजन श्रन्दर श्रात्मा के श्राश्रय में क्यों जाते? जिस श्रद्धा-ज्ञान को चैतन्यप्रभु का श्राश्रय नहीं है — वह श्रद्धा-ज्ञान द्रव्यालिंग है, शरीर-श्राश्रित है; परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं ॥२॥ — श्रात्मधर्म: जून १६७०, पृष्ठ २५

(३४२)

प्रश्न: - वन्ध का कारण परद्रव्य ग्रौर मोक्ष का कारण स्वद्रव्य है न?

उत्तर: — वन्य का कारण परद्रव्य नहीं है, क्योंकि परद्रव्य तो सदा विद्यमान है। यदि वह बन्ध का कारण हो तो निर्वध दशा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तव में परद्रव्य के प्रति स्वामित्व भाव ही बन्ध का कारण है। स्वद्रव्य भी अनादि से ही है, तथापि मोक्ष आजतक नहीं हुआ, अतः स्वद्रव्य में स्वामित्व भाव होना मोक्ष का कारण है। स्वद्रव्य में स्वामित्व हो जाने पर यद्यपि परद्रव्य विद्यमान है, तथापि वह बन्ध का कारण है नहीं, उससे बन्ध नहीं होता। अतः सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य में स्वामित्व मोक्ष का और परद्रव्य में स्वामित्व बन्ध का कारण है।।३॥

─ श्रात्मघर्मं : सितम्बर १६७८, पृष्ठ २५

(३४३)

प्रश्न: — मोक्ष का कारण परमपारिणामिक भाव है या क्षायिक-भाव ?

- उत्तर :- वास्तव में तो परमपारिणामिकभाव ही मोक्ष का कारण

है, किन्तु पर्याय से कथन करना हो तो क्षायिक, उपशम, क्षयोपशम को भी मोक्ष का कारण कहा जाता है।।४॥

- ग्रात्मधर्मः मार्च १६८०, पृष्ठ २४

(388)

प्रश्त :- मार्ग की यथार्थ विधि का कम नया है ?

उत्तर — ग्रात्मा ग्रचिन्त्य सामर्थ्यवाला है, उसमें ग्रनन्त गुणस्वभाव हैं, उसकी रुचि हुए बिना उपयोग पर में से पलटक स्व में ग्रा सकता नहीं। पाप भावों की रुचि में जो जीव पड़ा है, उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है; यहाँ तो पुण्य की रुचिवाला बाह्य त्याग करे, तप-शील-संयम पालन करे, द्रव्यिलग यथाविधि घारण करे; तथापि जहाँ तक पर की रुचि ग्रन्तर में पड़ी है, वहाँ तक उपयोग पर की ग्रोर से पलटकर स्व-स्वभाव की ग्रोर नहीं ग्रा सकता। इसलिए पर की रुचि की दिशा वदलने पर ही उपयोग पर से हटकर स्व में ग्रा सकता है। मार्ग की यथार्थ विधि का यही कम है।।।।।

— ग्रात्मधमं: दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २३ (३४५)

प्रश्न: - प्रथम श्रशुभराग टाले श्रीर शुभराग करे, पश्चात् शुद्धभाव हो - ऐसा क्रम है न ?

उत्तर: – नहीं भाई! यह क्रम ही नहीं है। प्रथम सम्यग्दर्शन प्रकट होता है, पश्चात् एकदम शुभराग टल नहीं सकता, इसलिए पहले श्रशुभराग टलकर शुभराग श्राता है – यह साघक के क्रम की बात है।।६।। – श्रात्मघमं: दिसम्वर १९७६, पृष्ठ २३

(३४६)

प्रश्न: - मध्यस्थता का क्या अर्थ है ? क्या परद्रव्य के समक्ष देखने से मध्यस्थता हो सकती है ?

उत्तर: परद्रव्य के सामने देखते रहने से मध्यस्थता नहीं होती। स्वद्रव्य में लीनता करने पर समस्त परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थता हो जाती है। स्वद्रव्य में लीन रहना, वह ग्रस्ति ग्रौर परद्रव्य से मध्यस्थता होना वह नास्ति है।

'मैं समस्त परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थ होता हूँ' — ऐसा कहा है। इसमें देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा, नवतत्त्व का ज्ञान, पंच महाव्रतस्त्र व्यवहार-रत्नत्रय का ग्राश्रय — सभी निकाल दिया है। व्यवहार-रत्नत्रय भी परद्रव्य के ग्रवलम्बन से हैं, इसलिए उसके प्रति भी मैं मध्यस्थ हूँ

श्रथित् उस व्यवहार-रत्नत्रय का अवलम्बन छोड़कर अभेद आतमा का ही आश्रय करता हूँ। शास्त्र में जहाँ व्यवहार-रत्नत्रय को निश्चय का कारण कहा हो, उसे उपचार का कथन जानना चाहिए। यहाँ व्यवहार-रत्नत्रय को हेय कहकर उसका आश्रय छुड़ाया है, क्योंकि वास्तव में व्यवहार-रत्नत्रय, निश्चय-रत्नत्रय का कारण नहीं है। निश्चय-रत्नत्रय का (शुद्धोपयोग का) कारण तो द्रव्यानुसारी परिणित ही है। व्यवहार-रत्नत्रय तो शुभोपयोगरूप है, जबकि निश्चय-रत्नत्रय शुद्धोपयोगरूप है।।।।

(380)

प्रश्न: - 'राग-द ष तो घर्म नहीं - ग्रघर्म है' - ऐसा ग्राप कहते हो; ग्रतः जहाँ राग-द ष हो, वहाँ घर्म का ग्रंश भी नहीं होना चाहिए ?

उत्तर :— राग-द्वेष स्वयं घमं नहीं है — यह वात वरावर है, किन्तु अल्प राग-द्वेष होने पर भी सम्यक् श्रद्धा-ज्ञानरूप घमं हो सकता है। निचली दशा में सम्यक्तान के साथ अल्प राग-द्वेष भी होता है; किन्तु ज्ञानी जानता है कि वह अधमं है, जितना राग-द्वेष रहित स्वसंवेदन हुआ उतना ही घमं है। राग को घमं माने, तव तो श्रद्धा-ज्ञान भी मिथ्या ही है; परन्तु राग-रहित ज्ञान स्वभाव को जानकर उसकी श्रद्धा हुई हो और राग सर्वथा टला न हो तो इससे कहीं श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या नहीं हो जाते। उसीप्रकार वहाँ राग-द्वेषरूप श्रचमं है, इसलिए सम्यक्श्रद्धा-ज्ञान में कोई कमी हो जाती हो — ऐसा भी नहीं है। राग-द्वेष विद्यमान होने पर भी क्षायिक श्रद्धा हो सकती है; कारण यह है कि श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र श्राद्धि अनन्त गुण हैं, वे सर्वथा श्रमेद नहीं है। पूर्ण को श्रद्धा होने के बाद पूर्णदशा प्रकट होने में समय लगता है, एक साथ नहीं हो जाते; परन्तु पूर्णता प्रगट होने का श्रपना स्वभाव है — यह बात जब प्रतीति में ग्रा जावे, तब श्रत्यकाल में पूर्णता प्रगट हुए विना रहेगी नहीं।।व।।

- वीतराग-विज्ञान : नवम्बर १६५३, पृष्ठ २४

(385)

प्रश्न :- धर्म प्राप्त करने के लिए प्रथम क्या निर्णय करे ?

उत्तर: - त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ही घर्म होता है - ऐसा प्रथम रिणय करना चाहिए, जिससे परलक्षीभाव की अनुमोदना न हो। प्रथम श्रद्धा-ज्ञान सम्यक् होते हैं और वाद में सम्यक्चारित्र होता है; तथापि क्या करें ? लोग बाह्य त्रियाकाण्ड में चढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें कठिन लगतों है । श्रात्मा स्वभाव से तो प्रभु है, क्षण में पलट जायेगा, एक क्षण की भूल है, वह एक क्षण में टल भी सकती है ॥६॥

> - ज्ञात्मधर्मः सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ (३४६)

प्रक्त: - परवस्तु से ग्रात्मा को लाभ-हानि नहीं है। ग्रात्मा के श्रकल्याण का कारण राग है - ऐसा ग्राप कहते हैं। क्या उस राग से भी ग्राधिक श्रकल्याण का कारण कोई ग्रन्य भी है?

उत्तर: — कोई भी परवस्तु ग्रथवा देव-गुरु-शास्त्र ग्रादि इस जीव को कल्याण-ग्रकल्याण का कारण नहीं है। मात्र ग्रपनी पर्याय में सच्ची समक्षः श्रीर स्थिरता ही कल्याण का कारण है तथा विपरीत समक्ष ग्रीर रागादि ही श्रकल्याण का कारण है। यद्यपि राग इस जीव को ग्रकल्याण का ही कारण है; तथापि रागभाव से जितना ग्रकल्याण होता है, उसकी श्रपेक्षा श्रनन्तगुना ग्रकल्याण 'राग से ग्रात्मा को लाभ होता है' ग्रथवा 'राग में घर्म है' — इस विपरीत मान्यता से होता है। ऐसी विपरीत मान्यतावाला जीव त्यागी ग्रीर पण्डित होने पर भी महासंसार में भटकता है।।१०॥ — ग्रात्मधर्म: जून १६८३, पृष्ठ २८

(३४०)

प्रश्न :- धर्म का प्रारम्भ किसके ग्राश्रय से होता है ?

उत्तर: एक स्वद्रव्य का आश्रय करने से ही धर्म का प्रारम्भ होता है, इसके विपरीत लाख परद्रव्य का आश्रय करे तथापि धर्म का प्रारम्भ हो सकता नहीं। पर्याय द्रव्य की तरफ ढले, द्रव्य का आश्रय ले, - इसी प्रयोजन से समस्त वाँचन, विचार, मनन, श्रवण करना चाहिए; क्योंकि मूल श्रभिप्राय तो द्रव्य का आश्रय लेना ही है।।११।।

- ग्रात्मघर्मे : मार्च १६५०, पृष्ठ २४

(३५१)

प्रश्न: जीव का मूल प्रयोजन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं?

उत्तर: जीव का मूल प्रयोजन वीतरागभाव है। उस वीतरागभाव के
दो प्रकार हैं: (१) दृष्टि में वीतरागता, और (२) चारित्र में वीतरागता।
प्रथम दृष्टि में वीतरागता होती है, जो कि सम्यक्त्व का कारण है। मेरे

अभेद जैतन्यस्वभाव में राग नहीं; पर्याय में राग होता है, वह सम्यग्दर्शन का — वीतरागी हिष्ट का कारण नहीं। यदि उस राग के साथ एकता की जाए तो मिथ्यात्व का कारण है और उस राग का आश्रय छोड़कर स्वभाव की एकता की जाए तो सम्यक्त्व का कारण है। इसप्रकार स्वभाव की मुख्यता करने पर वीतरागी हिष्ट प्रगट होती है और तव राग का निषेघ स्वयं हो जाता है। इसके पश्चात् ही वीतरागी चारित्र प्रगट होता है। १२॥ — वीतराग-विज्ञान: जनवरी १६५४, पृष्ठ १६

(३४२)

प्रश्न: - 'द्रव्यानुसारि चरणं, चरणानुसारि द्रव्यं' अर्थात् द्रव्यानुसारी चरण श्रीर चरणानुसारी द्रव्य - इसका अर्थ क्या हं ?

उत्तर: - छठे गुणस्थान में जो शुद्धता होती है, वह द्रव्य के ही आश्रय से होती है; परन्तु यहाँ राग की मन्दता कितने अंशों में है, उसके ज्ञान से शुद्धता कितनी है - यह देखा जाता है। श्राश्रय का अर्थ यह नहीं है कि राग के आश्रय से धमें होता है। शुद्धता जितने प्रमाण में होती है, उतने ही प्रमाण में राग की मन्दता होती है और राग की मन्दता जितनी होती है, उसी प्रमाण में शुद्धता भी अपने अर्थात् शुद्धता के कारण से होती है। इसी को 'द्रव्य अनुसारी चरण तथा चरण अनुसारी द्रव्य होता है' - ऐसा कहा जाता है। ऐसा प्रवचनसार के ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन के अन्त में दलोक १२ में कहा गया है। १३।।

'- म्रात्मघर्म ! दिसम्वर १६७७, पृष्ठ २७

(३४३)

प्रश्न: - परद्रव्य के जानने की तरफ परणित जाए ग्रर्थात् उपयोग वाह्य में भटके, उस समय बीतरागता वनी रहती है ग्रथवा नहीं ?

उत्तर: — स्वाश्रय से जितनी वीतराग परणित हुई, है उतनी वीतरागता तो परज्ञेय की तरफ लक्ष जाने के समय भी टिकी रहती है। परन्तु साधक को परज्ञेय की तरफ उपयोग के समय पूर्ण वीतरागता नहीं है अर्थात् राग और विकल्प है, क्योंकि परज्ञेय की ओर उपयोग हो और उस समय सम्पूर्ण वीतरागता हो — ऐसा नहीं वन सकता, वहाँ राग का अवश्य सद्भाव है; परन्तु उस भूमिका में जितनी वीतरागता हो चुकी ह, उतनी तो हर समय टिकी ही रहती है। जैसे चतुर्थ गुणस्थान में परलक्षी

उपयोग के समय भी श्रनन्तानुबन्धी राग-द्वेष का तो श्रभाव ही है; उसी प्रकार छठे गुणस्थान में परलक्ष के समय भी तीन कपायों का श्रभाव होने से तत्सम्बन्धी राग-द्वेष भी नहीं है श्रर्थात् इतनी वीतरागता तो हर समय विद्यमान ही रहती है। केवली भगवान पर को भी जानते हैं, परन्तु उन्हें श्रपना उपयोग पर में लगाना नहीं पड़ता। उनका उपयोग तो स्व में ही लीन है।।१४॥ — श्रात्मधर्म: जून १६७७, पृष्ठ २६

(३५४)

प्रश्नः - श्रद्धान के दोप श्रीर चारित्र के दोष में क्या अन्तर है ? उत्तर :- श्रद्धान के दोष श्रीर चारित्र के दोष में महान् अन्तर है। सम्यग्हिष्ट दो भाई युद्ध करें, जीवों की हिंसा हो, तथापि इस शरीर की किया का श्रीर राग का कर्ता उनमें से एक भी नहीं, दोनों ज्ञाता ही हैं श्रीर मिथ्याहिष्ट द्रव्यिलगी एकेन्द्रियजीव का भी घात करे नहीं, तथापि वह काया श्रीर कषाय में ।एकत्वबुद्धिवाला होने से कर्ता है, षट्काय का घातक है। श्रहाहा ! चारित्र के दोष की श्रत्यता कितनी कि दो भाई लड़ें तो भी मोक्ष जावें श्रीर श्रद्धान के दोष की महानता इतनी कि विपरीत परिणमन के फल में नर्क-निगोद जावें। मूल श्रात्मदर्शन विना चाहे जितनी साधुपने की किया करे, किन्तु सभी व्यर्थ है। छह माह के उपवास करे, त्याग करे, फिर भी आत्मज्ञान विना वह सव शून्य है, रण में पोक समान है। भाई ! प्रभु का मार्ग श्रत्यन्त निराला श्रन्तर का है, इसके समक्तने में वहुत प्रयत्न चाहिए।।१४।। - श्रात्मधर्म : नवम्बर १६६०, एटठ २६

(३४४)

प्रश्न: - श्रद्धा के दोष श्रीर चारित्र के दोष के फलों में क्या श्रन्तर है ?

जत्तर: - जिनेन्द्रकथित वस्तुस्वरूप की श्रद्धा से जो अष्ट है, उसकी मुक्ति नहीं होती। चारित्र से जो अष्ट हो गया है, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि उसे जो चारित्र सम्बन्धी दोष है, उसका उसे बराबर घ्यान है, अतः वह उसका अभाव करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो जीव भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप की श्रद्धा से अष्ट है, उसकी मुक्ति नहीं होती। चारित्रदोष के सद्भाव में भी किसी सम्यन्द्रष्टि को तीर्थंकरगीत्र का बन्ध प्रतिसमय हो रहा है, यह सम्यन्द्रष्टि निकट भविष्य में ही चारित्र का दोष टालकर मोक्षलक्ष्मी का स्वामी होगा।।१६॥ - आत्मधमं: अप्रेल १६व१, पृष्ठ २४

(३४६)

प्रश्न :- जिनशासन ग्रीर जैनघर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर: — जिस श्रु तज्ञान की वीत रागी पर्याय में श्रात्मा श्रवद्धस्पृष्ट स्वरूप अनुभव में श्रावे, उस पर्याय को जिनशासन कहते हैं। जिसमें विकार, श्रपूर्णता या भेद श्रावे; उस पर्याय को जिनशासन नहीं कहते। पाँचभावस्वरूप होने पर भी एकरूप श्रात्मा है, वह जिसके श्रनुभव में श्रावे, उसको वीतरागी जैनघम कहते हैं। वीतरागी पर्याय प्रकट होती है, वीतरागी द्रव्य का श्राश्रय है, तथापि कर्त्तापना उस वीतरागी द्रव्य का नहीं है। वीतरागी पर्याय को वीतरागी द्रव्य का श्राश्रय श्राया — इसलिए उस पर्याय को पराधीन मत मान लेना। वह वीतरागी पर्याय पट्कारक से स्वतन्त्र कर्त्तारूप में होकर प्रकट हुई है। श्रपनी धर्म पर्याय है, उसका कर्ता भी द्रव्य — ध्रु ववस्तु उपचार से है। श्रहा हा! ऐसी वातें वीतराग की हैं। ये तो श्रन्दर से श्राती हैं, भगवान के पास से श्राती हैं, श्रनन्त केवलियों की पुकार है। १९७॥ — श्रात्मधर्म: मार्च १९५१, पृष्ठ २४

रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण-

ननु कथमेवं सिद्ध्यति देवायुः प्रभृतिसत्प्रकृतिबन्धः । सकलजनसुप्रसिद्धो रत्नत्रयघारिणां मुनिवराणाम् ॥ रत्नत्रयमिह हेर्तुनिर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य । ग्रास्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराघः ॥

शङ्का: - यदि रत्नत्रय वन्घ का कारण नहीं है तो रत्नत्रयघारी मुनिवरों के देवायु भ्रौर स्त्प्रकृतियों का वन्घ कैसे होता है ?

समाधान :- रत्नत्रयधर्म मोक्ष का ही कारण है, ग्रन्य स्वर्गादिक का नहीं। मुनिवरों को जो स्वर्गादिक के कारण पुण्य काग्रास्रव होता है, उसमें शुभोपयोग का हीग्रपराध है।

- ग्राचार्यं ग्रमृतचन्द्र: पुरुषार्थसिख् युपाय, श्लोक २१६-२२०

ज्ञानी श्रावक की अन्तर्बाह्य दशा

(३४७)

प्रश्न :- साधक की अन्तरंग दशा कसी होती है ?

उत्तर:— साघक जीव को एक विकल्प से जो पुण्य वेंघता है, वह
पुण्य भी जगत को विस्मय उत्पन्न करता है, तो फिर उसकी निविकल्प
साघक भावना की तो वात ही क्या? ग्रहा! साघक भाय के एक ग्रंश
की ही ऐसी श्रचित्त्य महिमा है कि तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी उसको
नहीं पहुँच सकता। तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है ग्रीर साघक
भाव है स्वभाव का फल — दोनों की जाति ही भिन्न है। साघक को चंतन्य
की साघना के लिये जगत में सब कुछ यनुकूल है — उसको कहीं प्रतिकूलता
है ही नहीं; क्योंकि उसकी साघना निजात्मा के ग्राधार से है, वाहर के
ग्राधार से नहीं; साघक तो प्रतिकूलता के प्रसंग को भी धर्मभावना की
तीव्रता का तथा जिनभवित — ग्रात्म-साधना ग्रादि की उत्कृष्टता का
कारण बना लेता है।।१।। — ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७७, पृष्ट २४

(३४५)

प्रश्न:-ज्ञानी को राग तो होता है, फिर भी उसे वैरागो क्यों कहते हैं?

उत्तर :- प्रथम तो ज्ञानी को परमार्थ से राग होता ही नहीं; क्योंकि राग के समय ज्ञानी जानता है कि मैं 'तो ज्ञान हूँ, मेरा ग्रात्मा ज्ञानमय है—रागमय नहीं है, राग मेरे ज्ञान से भिन्न है। इसके ग्रतिरिक्त ज्ञानी को 'उस' राग की रुचि नहीं है। राग मुभे हितकर है - ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। स्वभावसन्मुख-हिष्ट उस समय भी छूटी नहीं है ग्रीर राग में एकत्वबुद्धि ई नहीं है, इसलिए ज्ञानी वास्तव में वैरागी ही हैं। ग्रज्ञानी तो स्रकेले राग को ही देखता है; परन्तु उसी समय ज्ञानी का ज्ञान उस राग से भिन्न पड़कर अन्तरस्वभाव में एकाकारपने परिणम रहा है, उसे स्रज्ञानी नहीं पहचानता ॥२॥ — आत्मवर्म: मार्च १६५२, पृष्ठ २६ (३५६)

प्रश्न :- क्या ग्रात्मा की पहचान होते ही वीतराग हो जाता है ?

उत्तर: - श्रद्धा अपेक्षा तो वीतराग है। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण राग-द्वेष होता है, वह यद्यपि उसके ही पुरुषार्थं का दोष है; तथापि वह उसे और पुरुषार्थं के दोष को अपने स्वभाव में नहीं मानता। ज्ञानी को तो रागरहित ज्ञानस्वभाव में ही एकत्वबुद्धि है, राग में नहीं। स्वभाव में एकत्वबुद्धि के कारण वास्तव में राग दूटता ही जाता है और स्वभाव की एकता बढ़ती जाती है; इसलिए ज्ञानी को परमार्थ से राग होता ही नहीं, अपने स्वभाव की एकता ही होती है। इसप्रकार जो राग होता है, वह स्वभाव की एकता में न आकर मात्र ज्ञेयरूप ही रह जाता है। राग के समय भी स्वभाव की ही अधिकता के कारण ज्ञानी को एक स्वभाव ही होता है, राग नहीं होता - ऐसी धर्मी जीव की दशा है।।३।। - वीतराग-विज्ञान: फरवरी १६५४, पृष्ठ २४ (३६०)

प्रश्न: - सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञानी जीव तुरन्त ही मुनि क्यों नहीं वन जाते ?

उत्तर: - श्रात्मार्थी हठ नहीं करते श्रर्थात् तुरन्त ही कार्य हो जाने की श्राकुलता नहीं करते। स्वभाव में हठ काम नहीं श्राती। मार्ग तो सहज है; हठ से, उतावली से, श्रवें से मार्ग उपलब्ध नहीं होता। सहज मार्ग पर पहुँचने के लिए धैंयें ग्रीर विवेक ग्रपेक्षित है। ऋषभदेव भगवान जैसे महान पुरुष को ८३ लाख पूर्व तक चारित्रदशा - मुनिदशा नहीं हुई ग्रीर भरत चक्रवर्ती जैसे को भी ७७ लाख पूर्व राज्यपद ग्रीर ६ लाख पूर्व चक्रीपद रहा। यह जानते थे कि ग्रन्तरंग में डुबकी लगाने हप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ ग्रभी नहीं है, इसलिए हठ नहीं करते थे। कुछ जीवों को ऐसा लगता है कि सम्यग्दर्शन होने पर चारित्र नहीं लिया तो किस काम का? किन्तु भाई! ग्रन्दर स्वभाव में हठ काम नहीं ग्राता, सहज पुरुषार्थ से ग्रन्तर-रमणता होती है। यह बात विवेक विचारसहित वस्तुस्वभाव ध्यान में रखकर समक्षने सी है।।।।

(३६१)

प्रश्न: - सम्यग्दर्शन होने के बाद तो साधु-संन्यासी वनना पड़ता है न ?

उत्तर: - सम्यग्दर्शन प्रथम करे, पश्चात् साधु कैसे होते हैं - इसकी खबर पड़े। सम्यग्दर्शन के बाद अन्तरंग में श्रानन्द की घारा प्रवाहित होने लगती है, अतीन्द्रिय श्रानन्द ग्राने लगता है। जैसे समुद्र में पानी की भरती श्राती है, उसीप्रकार मुनि दशा में श्रन्दर श्रानन्द की भरती श्राती है। उसी का नाम मुनिदशा है।।।।।

- श्रात्मधर्मः सितम्बर १६७८, पृष्ठ २६ (३६२)

प्रश्न: - सम्यग्दिष्ट सप्तभय रहित होता है, किन्तु मुनि तो कहते हैं कि हम भव से डरते हैं - इसका क्या श्रिभप्राय है ?

उत्तर: - यह तो चतुर्गित के भव का भय लगा है ग्रयांत् भव के कारणरूप भाव से डर कर भवरहित भगवान की ग्रोर ग्रन्तमुं ख जाना चाहते हैं - इसलिए ऐसा कहते हैं। वास्तव में उन्हें वाह्य सामग्री का भय नहीं है। १।। - ग्रात्मधर्म: मई १९७८, पृष्ठ २३

(३६३)

प्रश्न: - चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दिष्ट के तो भय होता दिखाई पड़ता है श्रीर वह उसका उपाय भी करता है, फिर वह निर्भय कैसे ?

उत्तर: — सम्यग्हिष्ट ग्रन्तर में तो निर्भय ही है, बाह्य में भयप्रकृति में जुड़ान होने से ग्रस्थिरता का किचित् भय दृष्टिगोचर होता है, तथापि वह श्रन्तरस्वरूप में तो निर्भय ही है, श्रतः सप्तभय से रहित निर्भय है।।।।। — श्रात्मधर्मः मई १६७५, पृष्ठ २३

(३६४)

प्रश्न : - सीनाजी और ग्रंजनाजी वन में छोड़ते समय भयभीत तो थीं ही ?

. उत्तर: यह तो पित का भ्राघार छूटने पर भ्रस्थिरता के कारण किंचित् वाह्य में रुदन दिखाई दिया था, तो भी भ्रन्दर में भ्रपना भ्राघार निजचैतन्यस्वभाव ही – है ऐसा जानकर रुदन भ्रादि भय के भाव की कर्ता नहीं थीं; श्रपितु निभेय भ्रौर ज्ञाता ही थीं। प्लेग भ्रादि किसी भयानक

रोग का गाँव में प्रसंग हो तो किंचित् ग्रस्थिरता व भय के कारण सम्यग्हिष्ट गाँव छोड़कर ग्रामेतर जानें ग्रादि का उपाय भी करता है; परन्तु वह ग्रन्दर में स्वभावहिष्ट के जोर की मुख्यता से निर्भय है तथा साथ ही ज्ञान है, वह पर्याय के राग के कण-कण को जैसा है; वैसा जानता है। इसी को ग्रनेकान्त का सच्चा ज्ञान कहते हैं।। ।।

- ग्रात्मघर्मः मई १६७८, पृष्ठ २३

(३६५)

प्रश्न :- ज्ञानी भी तो युद्ध में शत्रु आदि मारते देखा जाता है ?

उत्तर: - राम बलभद्र हैं, लक्ष्मण नारायण हैं और रावण प्रतिनायण है। रावण को लक्ष्मण मारते हैं। तत्पश्चात रावण का दाह-संस्कार करने साथ जाते हैं। वहाँ रावण की पट्टरानी मन्दोदरी से कहते हैं कि हे माता! हम लोग वलभद्र-नारायण हैं, क्या करें? दूसरा कोई उपाय नहीं था, होनहार हुए बिना रहती नहीं। माता! हमें क्षमा करना। राग-द्वेष की प्रवृत्ति तो हुई, किन्तु अन्दरमें उसका खेद है। यह हमारा काम नहीं, हम तो अन्दर में रमनेवाले राम हैं।।।।

- आत्मधर्मे : मई १९७८, पृष्ठ २३

(३६६)

प्रश्न :- सम्यग्द्रष्ट युद्ध में लड़ने के लिये क्यों जाता है ?

उत्तर: - सम्यव्हिष्ट युद्ध के प्रसंग को और तत्सम्बन्धी द्वेष के श्रंश को परज्ञेयरूप से जानता है, परन्तु उसका कर्त्ता नहीं है; ग्रतः निर्भय है।।१०।। - ग्रात्मधर्म: मई १६७६, पृष्ठ २४

(३६७)

प्रश्न: - सम्यग्दृष्टि को भोग भोगते हुए भी कर्मवन्घ क्यों नहीं होता ?

उत्तर: — सम्यग्दृष्टि को साता-असातारूप जितनी विषय-सामग्री है, वह सब अनिष्टरूप लगती है। जैसे किसी को अशुभकर्म के उदय से रोग, शोक, दरिद्रता आदि होने तो वह उनसे छुटकारा पाने का अथक प्रयत्न करता है; तथापि अशुभोदय के कारण छुटकारा मिलता नहीं — भोगना ही पड़ता है। उसी तरह सम्यग्दृष्टि ने पूर्व में साता-असातारूप कर्म बाँघा है और उसके उदय में अनेक प्रकार की विषय-सामग्री होती है; उन सबको सम्यग्दृष्टि दु:खरूप अनुभव करता है, उन्हें छोड़ने का विशेष प्रयत्न भी करता है; किन्तु जवतक क्षपक श्रेणी चढ़े नहीं, तवतक उनका छूटना अशक्य होने से परवश होकर भोगता है, तथापि अन्तरंग में अत्यन्त विरिक्त होती है। यही कारण है कि भोगसामग्री को भोगते हुए भी सम्यग्दृष्टि को कर्मवन्घ नहीं होता ॥११॥

- श्रात्मधर्म : मई १६७८, पृष्ठ २४

(३६५)

प्रश्न: - ज्ञानी के भोग को भी निर्जरा का कारण वतलाने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर :- वहाँ भी वीतरागी दृष्टि कराने का ही प्रयोजन है, भोग के राग का पोषण कराने का नहीं। भोग के समय भी ज्ञानी की वीतरागी दृष्टि कैसी अवन्घ होती है, उस समय भी स्वभाव की श्रद्धा कैसी होती है - यह पहिचान कराने का प्रयोजन है।।१२।।

- वीतराग-विज्ञान : मार्च १६५४, पृष्ठ २६

(335)

प्रश्न: - भगवान तो परद्रव्य हैं, क्या सम्यक्त्वी भी पर की स्तुति करता है ?

उत्तर: — भाई ! ग्रापने ग्रभी वीतराग परमात्मा के गुणों की महिमा जान नहीं पाई, इसी कारण ऐसा प्रश्न ग्रापको उठा है। सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति स्तुति का जैसा भाव ज्ञानी को उल्लिस्त होता है, वैसा ग्रज्ञानी को कदापि नहीं होता। भले ही भगवान हैं तो परद्रव्य; परन्तु ग्रपनी इष्ट-साध्य ऐसी जो वीतरागता ग्रौर सर्वज्ञता जहाँ भगवान में देखता है, वहाँ उन गुणों के प्रति बहुमान से धर्मी का हृदय उल्लिस्त हुए बिना नहीं रहता। वीतरागता का जिसे प्रम है, वह वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को देखते ही भिवत में निमग्न हो जाता है। भले ही भिवत के समय ग्रुभराग है, परन्तु उसमें बहुमान तो वीतराग स्वभाव का ही प्रवाहित हो रहा है। इसी का नाम वीतराग की भिवत है। १३॥

- ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७४, पृष्ठ २४

(३७०)

प्रश्न:- सम्यग्हिष्ट परद्रव्य से भिन्न ग्रपने राग को दु:खरूप

जानता है; तथापि उसको लड़ाई, व्यापार, विवाहादि का तीवराग क्यों होता है ?

उत्तर: - सम्यग्दर्शन होने पर भी श्रभी श्रस्थिरता का राग है। परद्रव्य की क्रिया तो परद्रव्य के कारण होती है। श्रशुभराग श्राता है, किन्तु श्रनन्तानुबन्धी का राग नहीं होता, श्रन्दर तो शुभाशुभ राग से विरक्त है।।१४।। - श्रात्मधर्म: जुलाई १६८१, पृष्ठ १६

(३७१)

प्रश्न: - सम्यग्हिष्ट को अशुभराग में अगले भवसम्बन्धी आयु वँघती है क्या ?

उत्तर: -सम्यग्हिष्ट को अशुभराग आता तो है, परन्तु अशुभ के काल में आयु का बन्ध नहीं होता, क्योंकि सम्यग्दृष्टि को वैमानिकदेव में जाना है, इसलिए शुभराग के काल में ही आयुष्य बँधती है।।१५॥

- श्रात्मधर्मः जुलाई १६८१, पृष्ठ १६ (३७२)

प्रश्न :- भरतजी ने वाहुबलीजी के ऊपर कोघ से चक छोड़ा तव भी क्या उनके अन्दर उत्तमक्षमा थी ?

उत्तर: - हाँ, भरतजी ने यद्यपि कोघावेश में बाहुबलीजी के ऊपर चक्रप्रहार किया था, तथापि उससमय भी भरतजी के अन्दर उत्तमक्षमा विद्यमान थी; क्योंकि उनके अन्दर अनन्तानुबन्ध करनेवाले मिथ्यात्व का अभाव था। इसके विपरीत बाह्य से द्रव्यिलगघारी मुनि हो और कोई वैरी आदि आकर शरीर के खण्ड-खण्ड करे, तथापि बाह्य से कोध न करे, तो भी उसके अन्दर में अनन्तानुबन्ध करनेवाले मिथ्यात्व का सद्भाव होने से बाह्य में क्षमा घारण करते हुए भी उत्तमक्षमा नहीं कही जा सकती।।१६॥ — आत्मधर्म: अप्रेल १६५०, पृष्ठ २३

(३७३)

प्रश्न: - राजा-महाराजा सरीखे के एक ही रानी भ्रौर घर्मी सम्यग्दृष्टि के ६६ हजार रानियाँ ? फिर भी उसको बन्धन नहीं ?

उत्तर: - भाई ! वाहर के पदार्थ वहुत हों तो अधिक वन्ध के कारण और अल्प हों तो अल्प वन्ध के कारण - ऐसा है नहीं। किसी का अधिक परमागुओं से निर्मित स्थूल शरीर हो तो वन्धन विशेष और कृश शरीर हो तो वन्घन अल्प होता हो - ऐसा नहीं है। परद्रव्यों की अधिकता और अल्पता होना कहीं बन्ध और अबन्ध का कारण नहीं है। वन्य का कारण तो परद्रव्यों में एकत्वबुद्धि-स्वामित्वबुद्धि का होना ही है, संयोगों की अल्प-वहुत्वता वन्घ का कारण नहीं है। सम्यग्दृष्टि के ६६ हजार रानियाँ, नवनिघान, चौदह रत्नादि वैभव होने पर भी वह चक्रवर्ती राजा घर्मी होने के कारण उन सवको अपना नहीं मानता; अतः वे परद्रव्य उसको वन्य का कारण नहीं होते। इसके विपरीत एक रानीवाला राजा हो अथवा रानियों का त्यागी द्रव्यालिंगी मुनि हो, तथापि परद्रव्यों में स्वामित्व स्थापित करनेवाला सदैव मिथ्यात्वरूपी महापाप का वन्वक होता ही है। अन्दर में राग में एकत्वबुद्धि पड़ी है, वही बन्ध का कारण है, संयोगों का ग्रल्पाधिक ग्रागमन तो उनके ग्रपने कारण से है - ग्रात्मा उनका कर्त्ता नहीं है। पूर्व पुण्य के कारण अनुकूल बहुल संयोगों की प्राप्ति होना बन्घ का कारण नहीं है। परद्रव्यों का संयोग विशेष होने पर भी उनसे वन्य होता नहीं है - ऐसा कहकर परद्रव्यों से वन्य होने की शंका छुड़ाई है, कहीं स्वच्छन्दी होने के लिए ऐसा कथन नहीं किया गया है -यह विशेष घ्यान रखने की वात है। स्वच्छन्दता का पोपण तो जिनागम में कहीं है ही नहीं। यहाँ तो दृष्टि के विषय की विशेषता वतलाई है। अधिक संयोग हो तो हानि श्रीर संयोग छूट जायें तो धर्मलाभ हो जाय -ऐसा है ही नहीं ॥१७॥ - ग्रात्मधर्म : ग्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ (३७४)

प्रश्न: - क्या सम्यग्दृष्टि जीवं स्त्री ग्रीर माता को समान मानता है ?

उत्तर: - स्वभावदृष्टि से देखने पर सभी जीव समान हैं। स्त्री का जीव मात्र स्त्रीपर्याय जितना ही नहीं है; किन्तु पूर्ण चैतन्य भगवान है और माता का जीव भी उसीप्रकार परिपूर्ण है। एकरूप स्वभावदृष्टि में कोई माता या स्त्री है ही नहीं। सिद्ध या निगोद, एकावतारी या अनन्तसंसारी, स्त्री या माता - सभी जीव परिपूर्ण चैतन्यस्वरूप एक समान हैं - ऐसी स्वभावदृष्टि में अनन्त वीतरागभाव आ जाता है।।१८॥ - वीतराग-विज्ञान: दिसम्बर १९८३, पृष्ठ २७

(국 생)

प्रश्न :- सम्यग्दृष्टि जीव जब स्त्री को भी चैतन्यपरमेश्वर मानता है, तो राग छोड़कर एकतरफ क्यों नहीं बैठ जाता ?

उत्तर: — स्वभावदृष्टि से तो सम्यग्दृष्टि एकतरफ ही बैठा है। एकतरफ बैठने की व्याख्या क्या ? परद्रव्य में तो कोई ग्रात्मा बैठता नहीं, ग्रज्ञानी जीव विकार में ही ग्रपनापन मानकर स्थित हुग्रा है; जबिक ज्ञानी जीव संयोग ग्रौर विकार से ग्रपने स्वभाव को भिन्न जानकर स्वभाव की एकता में स्थित है। ज्ञानी को जो स्त्री ग्रादि सम्बन्धी राग होता है, उस राग से भिन्न ग्रपने स्वरूप का ग्रनुभव करता है ग्रौर राग का ग्रादर नहीं करता; इसिलये ज्ञानी जीव वास्तव में ग्रपने स्वभाव में ही बैठा है।।१९॥ — वीतराग-विज्ञान: दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २७

(३७६)

प्रश्न: - सम्यग्द्दि के श्रद्धान में शुभाशुभ दोनों भाव हेय हैं, तो क्या उसे ग्रशुभ को छोड़कर शुभ करने का विकल्प नहीं ग्राता ?

उत्तर: — सम्यग्हिष्ट ऐसा जानता है कि शुद्धनिश्चयनय से मैं मोह-राग द्वेष रहित शुद्ध हूँ। उसे ऐसा विकल्प कभी नहीं म्राता कि जब शास्त्र में शुभ और अशुभ दोनों को एक समान कहा है तो भले ही अशुभ म्रा जावे — क्या हानि है ? सम्यग्हिष्ट भ्रशुभ से बचने के लिए वाँचन, श्रवण, मनन, भिक्त भ्रादि बरावर करता है। प्रयत्नपूर्वक भी अशुभ छोड़कर शुभ करो — ऐसा शास्त्र में उपदेश वाक्य भी ग्राता है। यद्यि शुभ ग्रीर प्रशुभ परमार्थ से समान ही हैं; तथापि अपनी भूमिका प्रमाण श्रशुभ की अपेक्षा शुभ में रहने का विवेक होता है ग्रीर उसप्रकार का विकल्प भी आता है। ग्ररे भाई! सम्यग्हिष्ट को पाप भाव में स्वच्छन्दता नहीं होती।।२०।। — श्रात्मधर्म: फरवरी १९७६, पृष्ठ २६

(३७७)

प्रश्न: - ज्ञानी को अशुभभाव से बचने के लिए शुभभाव श्राता है - इसका तात्पर्य क्या है ?

उत्तर: - ज्ञानी को जो शुभभाव ग्राता है, वह ग्रशुभ से वचने के लिए ग्राता है - ऐसा जो कहने में ग्राता है, वह तो लोगों को जरा सन्तोष हो जाय - इसलिए कहने में ग्राता है। वास्तव में देखा जाय तो वह शुभराग उसके ग्रपने ग्राने के काल में ही ग्राता है।।२१।।

- श्रात्मवर्मः ग्रगस्त १९७६, पृष्ठ २६

(३७५)

प्रश्न: - तो फिर प्रायश्चित क्यों करने में आता है ?

[ज्ञान-गोष्ठी

उत्तर: - यह सव कथनमात्र की वात है, कथन की पद्धति है। वास्तव में तो ऐसे विकल्प ग्राने का काल था, ग्रतः वही ग्राया ग्रीर वाणी भी ऐसी ही निकलने वाली थी, ग्रतः वही निकली। ग्रधिक सूक्ष्म में जावें तो वास्तव में ग्रुभविकल्प तथा प्रायश्चित की वाणी निकलना ग्रयवा गुरुवाणी निकलना, यह सव पुद्गल का स्वाभाविक कार्य है - ग्रात्मा का कार्य नहीं, ग्रात्मा तो मात्र ज्ञानस्वभावी है। १२२॥

- ग्रात्मवर्म : ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २६

(३७६)

प्रश्त:- स्वानुभव में से विकल्प में ग्राने के पश्चात् ज्ञाता-दृष्टा में कुछ फेर पड़ता है क्या ?

उत्तर: स्वानुभव में से जब विकल्प में ग्राता है तव भी केवली की भाँति ज्ञाता-हण्टा ही है। ग्रनुभव में केवली के समान ज्ञाता-दृष्टा है ग्रीर विकल्प में ग्रा जाने पर भी ज्ञाता-हण्टा ही है। विकल्प ग्राता है, वह भी छूटा हुग्रा ही है। केवली पूर्ण ज्ञाता-हण्टा हैं ग्रीर यह नीचेवाला ग्रल्प ज्ञाता-हण्टा है, परन्तु हैं तो दोनों ज्ञाता-दृष्टा ही ॥२३॥

- बात्मधर्म : श्रगस्त १९७६, पृष्ठ २६ (३८०)

प्रश्न: - सम्यवृष्टि ज्ञानी की दृष्टि शुभाशुभ के काल में भी ध्रुव पर ही रहती है या भटक जाती है ?

उत्तर: - जिसको द्रव्यदृष्टि प्रकट हुई है - ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव की दृष्टि सदा ध्रुवतल पर ही रहती है। स्वानुभूति के काल में - ध्यान में ग्रानन्द के काल में, विकल्प छोड़कर ग्रनुभव के काल में ग्रीर ग्रुभ-ग्रगुभ में छपयोग हो तव भी, दृष्टि तो ध्रुवतल के ऊपर ही होती है। सम्यग्दृष्टि चक्रवर्ती ६६ हजार स्त्रीवृन्द में खड़ा हो, तथापि उसकी दृष्टि तो ग्रन्दर घ्रुवतल में ही रहती है, विकल्प पर नहीं। वाहुवली के साथ भरत का युद्ध हुग्रा,दोनों सम्यग्दृष्टि थे, दोनों का उपयोग उस समय युद्ध में था; तथापि उनकी दृष्टि उस समय घ्रुवतल से खिसकी नहीं थी, दृष्टि तो सहजपने घ्रुवतल के ऊपर ही थी। शुभागुभ के उपयोगकाल में भी दृष्टि घ्रुव पर से हटती नहीं है। श्रेणिकराजा क्षायिक सम्यग्दृष्टि थे, कारागार में माथा फोड़कर मरे थे, तथापि उस काल में भी घ्रुवतल के ऊपर से उन की दृष्टि छूटी नहीं थी। द्रव्यदृष्टि की महिमा अपार है। १२४॥

- ग्रात्मघर्मः ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २३-२४

(१58')

प्रश्न: - ज्ञानी को भी शुभराग श्राता है, तो क्या वह शुद्धात्मा को भूल जाता है ?

उत्तर :- मुमुक्षु जीव शुभराग में जुड़ान करता है, परन्तु शुद्धात्मा की शोघकवृत्ति का अभाव नहीं होता । मुमुक्षु जीव को दया-दान-पूजा-भित्त आदि के शुभभाव आते अवश्य हैं, परन्तु उसकी वृत्ति और भूकाव शुद्धात्मा की तरफ ही रहता है, शुभभाव में तल्लीनता नहीं होती । ज्ञानी के जिनस्वरूपी भगवान आत्मा की शोघकवृत्ति नहीं जाती, तथा शुद्धात्मा का घ्येय छोड़कर शुभराग का आग्रह नहीं रहता । शुभराग से लाभ होगा - ऐसा मानता नहीं, और पर्याय की अशुद्धता भी भूलता नहीं, स्वच्छन्द बनता नहीं ॥२४॥ - आत्मघर्म : जुलाई १६८०, पृष्ठ २३

(३८२)

प्रश्न: - शुभराग को ज्ञानी हेय मानता है। तो फिर षोड़शकारण भावनाश्रों को क्यों भाता हैं ?

उत्तर :- ज्ञानी षोड़शकारंणभावनाग्रों को भाता नहीं है, परन्तु उसे उसप्रकार का राग ग्रा जाता है। वास्तव में ज्ञानी को भावना तो स्वरूप में स्थिर होने की ही होती है; किन्तु जब पुरुषार्थहीनता से स्वरूप में ठहर नहीं पाता, तब हेयबुद्धि से ग्रुभराग ग्रा जाता है। विचारपूर्वक देखा जाए तो ज्ञानी उन भावनाओं का जाननेवाला ही है - कर्त्ता नहीं ॥२६॥

- ग्रात्मघर्म: जुलाई १६८०, पृष्ठ २२

(३५३)

प्रश्न :- ज्ञानी परवस्तु प्रथवा रांग में फेरफार करने की बुद्धि नहीं रखता - यह तो ठीक; किन्तु ग्रपनी निर्मल पर्याय तो करना चाहता है?

उत्तर: — ज्ञानी को अपनी निर्मल पर्याय के फेरने के ऊपर भी लक्ष्य नहीं है। द्रव्यस्वभाव के सन्मुख होने पर पर्याय स्वयं निर्मलपने फिर जाती है। घर्मी पर को — शरीर की किया को फेरता नहीं, विकल्प को फेरता नहीं और जिससमय जो पर्याय होती है, उसे भी फेरने की बुद्धि नहीं अर्थात् उसके तो पर्याय के ऊपर की हिष्ट ही छूट गई है। मात्र वस्तुस्वभाव के सन्मुख बुद्धि होने पर राग टलकर वीतरागरूप में पर्याय पलट जाती है। कुछ भी फेरफार नहीं करना है। वस्तुस्वभाव को जैसा का तैसा रखकर स्वयं स्वभावहिष्ट से निर्मलरूप में पलट जाता है। इसके अतिरिक्त पदार्थों में प्रथवा श्रपनी अवस्था में कुछ भी फेरफार करने की बुद्धिवाला मिथ्यादृष्टि है ॥२७॥ – वीतराग-विज्ञान: मार्च १६५४, पृष्ठ २७ (३५४)

प्रश्न :- घर्मी साधकजीव राग का वेदक है या ज्ञाता है ?

उत्तर: - साधकजीव का ज्ञान राग में जाता है, उस दु:ख को वेदता है तथा ज्ञान ज्ञान में रहता है, उस सुख को भी वेदता है।।२८।। - श्रात्मधर्म: ग्रप्नेल १९८१, पृष्ठ २६

(३५४)

प्रश्न:- ज्ञानी दुःख का ज्ञायक है या वेदक है ?

उत्तर: - ज्ञानी को दु:ख जानने में भी आता है और वेदन भी होता है। जैसे आनन्द का वेदन है; उसी प्रकार जितना दु:ख है, उतना दु:ख का भी वेदन है।।२६॥ - आत्मघर्म: फरवरी १६७४, पृष्ठ २७

(३८६)

प्रश्न :- क्या सम्यग्दृष्टि भी सर्वज्ञ की तरह राग को मात्र जानता ही है ?

उत्तर: जिसप्रकार सर्वज्ञ को लोकालोक ज्ञेय है, लोकालोक को सर्वज्ञ जानता है; उसीप्रकार जिसने सर्वज्ञस्वभावी को दृष्टि में लिया है – ऐसा सम्यग्दृष्टि सर्वज्ञ के समान राग को जानता ही है। सर्वज्ञ को जानने में लोकालोक निमित्त है; उसीतरह सम्यग्दृष्टि को जानने में राग निमित्त है। सम्यग्दृष्टि राग को करता नहीं है, किन्तु लोकालोक के ज्ञाता सर्वज्ञ की तरह वह राग को जानता ही है। ऐसी वस्तुस्थित है और ऐसे ही अन्दर से श्राती है और बैठती है। यह बात तीनकाल तीनलोक में बदल जाय – ऐसी नहीं है। अन्य किसीप्रकार से भी वस्तु की सिद्धि हो सकती नहीं। यह तो अन्दर से ही आई हुई वस्तुस्थित है।।३०।।

- ग्रात्मवर्मः ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २५

(३५७)

प्रश्न: - ज्ञानी को तो दुःख का वेदन होता ही नहीं है न ?

उत्तर: - ज्ञानी को भी जितना राग है, उतना दुःख है। ज्ञानी को जितना कषाय है उतना दुःख का वेदन भी है। ज्ञास्त्र में जो यह कहा है कि ज्ञानी को दुःख का वेदन नहीं हैं, वह तो श्रद्धा के जोर की - वल की

अपेक्षा से कहा है। एक तरफ तो ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में वन्धन है ही नहीं और फिर ऐसा भी कहते हैं कि चौदहवें गुणस्थान तक संसारी हैं। भाई! जहाँ जिस अपेक्षा से कथन शास्त्र में किया गया हो, उसे उसी अपेक्षा से संमक्षना चाहिए॥३१॥

- ब्रात्मधर्म : अप्रेल १६८१, पृष्ठ २६

(३८८)

प्रश्न: - सम्यग्दृष्टि के तीन कषाय विद्यमान हैं, उसे नर्क में दु:ख विशेष है कि स्वर्ग में ?

उत्तर: - वास्तव में तो स्वर्ग-नर्क के संयोग का दुःख नहीं है, किन्तु अपने परिणाम कषाय में जब जुड़ते हैं, तव उससे दुःख होता है। नर्क विशेष दुःख का कारण हो - ऐसा नहीं है; किन्तु प्रतिक्षलता में तीव जुड़ान होता है, उसका विशेष दुःख है। जितना पर में लक्ष जाता है, उतना दुःख है। वह दुःख का परिणाम संयोग के कारण नहीं हुआ है, किन्तु अपने से ही हुआ है।।३२॥ - आत्मधर्म: अप्रेल १६८१, पृष्ठ २३

(३८६)

प्रश्न: चौथे गुणस्थान में तत्त्वार्थश्रद्धान को सम्यक् कहा है, चारित्र को नहीं कहा ?

उत्तर :- चारित्र की पर्याय : पाँचवें-छठे गुणस्थान से मुख्यतया मानी जाती है, चौथेवाले को स्वरूपाचरणचारित्र प्रकट हुम्रा है ॥३३॥ - म्रात्मवर्म : म्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४

(380')

प्रश्न: - चौथे गुणस्थान में श्रनुमव भी होता है या श्रकेली श्रद्धा ही होती है ?

उत्तर: चौथे गुणस्थान में श्रानन्द के अनुभव सहित श्रद्धान होता है ॥३४॥ - श्रात्मधर्म: ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २४

(३६१)

प्रश्न: - सम्यग्दृष्टि निर्विकल्प होता है, तभी भ्रानन्द का भ्रनुभव करता होगा, शेष काल तो प्रमाद में ही जाता होगा ?

उत्तर: - सम्यग्दृष्टि सदाकाल शुद्धता में ही वर्तता है। भले निविकलप उपयोग न हो और राग में प्रवृत्ति करता हो, खाना-पीना- सोना म्रथवा पूजा-भिवत-श्रवण आदि वाह्य उपयोग में — राग में वर्तता हो, तो भी उस समय शुद्धता में ही वर्त रहा है। म्रन्तर्वृष्टि तो स्वभाव में ही पड़ी है, इसलिए रागरूप प्रवृत्ति होने पर भी उस राग को दृष्टि के जोर में परिगणित नहीं किया जाता; इसलिए सम्यग्दृष्टि सदाकाल अनुभूति में ही वर्तता है, शुद्धपनारूप ही वर्तता है — ऐसा कहने में म्राता है। सम्यग्दृष्टि स्वरूप में जागृत हुआ है, वह तो निरन्तर जागृत ही है। श्रेणिक म्रादि नरक में हैं, वे भी शुद्धपने में ही वर्त रहे हैं, राग में नहीं। राग म्राता है, उसे जानते हैं; किन्तु उसमें वर्तते नहीं।।३४।।

- म्रात्मधर्म: जनवरी १६७८, पृष्ठ २५ (३६२)

प्रश्न: - सम्यग्दृष्टि का उपयोग पर में हो, तब स्व-प्रकाशक है क्या?

ज्तर: - सम्यग्दृष्टि का उपयोग पर में हो, तव भी स्व-प्रकाशक है; परन्तु उपयोगरूप पर-प्रकाशक के काल में उपयोगरूप स्व-प्रकाशक नहीं होता और जब उपयोगरूप स्व-प्रकाशक हो, तब उपयोगरूप पर-प्रकाशक नहीं होता; किन्तु ज्ञान का स्वभाव तो स्व-पर प्रकाशक ही है।।३६॥

- श्रात्मधर्मः जनवरी १६७८, पृष्ठ २५

(३६३)

प्रश्न: - यदि राग से परद्रव्य में कोई फेरफार नहीं कर सकते तो ज्ञानी जीव परद्रव्य में फेरफार करने का राग क्यों करता है ?

उत्तर: -राग से तो परद्रव्य में परिवर्तन - फेरफार हो सकता ही नहीं, फिर भी ज्ञानी को निर्वलता से राग आता है; तथापि उस राग का वह कर्त्ता नहीं होता, उसको ज्ञेय बनाकर ज्ञाता रहता है ॥३७॥

> - ग्रात्मधर्मः नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४ (३६४)

प्रश्नः :- ज्ञानी सारे दिन शास्त्र-वाँचन, उपदेशादि करता हुन्ना दिखाई देता है; तो भी त्राप कहते हो कि ज्ञानी राग को नहीं करता - इससे क्या समक्षना चाहिये ?

उत्तर: - राग आता है अवश्य, किन्तु ज्ञानी तो उस राग का मात्र जाननेवाला है। आत्मा को जानता होने से स्व-पर प्रकाशक ज्ञान समय- समय पर होता है और उसीसमय जो राग होता है, उसको भी जानता है, फिर भी उस राग का स्वामी नहीं होता। ज्ञानी राग को परज्ञेयरूप से जानता है, वास्तव में तो उस राग सम्बन्धी जो अपना ज्ञान है, उस ज्ञान को वह जानता है। ज्ञान में राग निमित्त है, किन्तु राग का ज्ञान अपने में अपने से हुआ है और वह अपना कार्य है तथा उस समय होनेवाला राग वह अपना कार्य नहीं है — ऐसा ज्ञानी जानता है।।३८।। — आत्मधर्म : नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४

(784)

प्रश्न: - ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है, तथापि 'ज्ञानी को राग नहीं होता' - ऐसा कथन किस अपेक्षा से है ?

उत्तर:— ज्ञानी को ग्रल्प राग-द्वेष होता है। उसमें एकत्व-बुद्धि नहीं होती, इसलिए वह गिनती में नहीं है। ज्ञानी जीव पर के कारण राग मानता नहीं; स्वभाव में से राग ग्राता नहीं; जो राग होता है, उसमें एकता मानता नहीं; ग्रपने स्वभाव को राग से भिन्न ही मानता है, ग्रमुभवता है; इसलिए ज्ञानी के वास्तव में राग होता ही नहीं, उसके तो स्वभाव की एकता ही बढ़ती है।।३६।।

- त्रात्मधर्मः दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २६(३६६)

प्रश्न: - ज्ञानी का ज्ञान स्व तथा पर दोनों को जानता है, तो भी उसका ज्ञानोपयोग स्व में स्थिर न रहकर पर की तरफ जाता है। यह दोष वास्तव में ज्ञान का है या नहीं?

उत्तर: - पर में उपयोग के जाते समय ज्ञानी के ज्ञान की सम्यक्ता का स्रभाव होकर मिथ्यापना तो होता नहीं - इस अपेक्षा से ज्ञानी के ज्ञान में दोष नहीं है, परन्तु अभी ज्ञान ने केवलज्ञानरूप परिणमन नहीं किया है, वह दोष तो ज्ञान का ही है; क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो केवलज्ञानरूप होने का है; अतः जवतक ज्ञान केवलज्ञानरूप परिणमन न करे तवतक वह सदोष है, सावरण है, मिथ्या न होने पर भी दोषी तो है। उपयोग भले स्व में हो, फिर भी पूर्ण केवलज्ञानरूप से परिणमन नहीं किया, वह दोष तो ज्ञान का ही है। ऐसा होने पर भी उस समय जो राग है, वह कहीं ज्ञानकृत नहीं है - राग तो चारित्र का दोष है।।४०।। - आत्मधर्म: अगस्त १६७७, प्रक २६

(380)

प्रश्न :- सम्यग्हिष्ट राग का कर्त्ता नहीं, सर्वज्ञ की तरह मात्र राग का ज्ञाता ही है, फिर भी सम्यग्हिष्ट की पर्याय में राग होता तो है न?

उत्तर: - राग वह सम्यग्दृष्टि की पर्याय ही नहीं। समयसार गाथा १२ में कहा है न? - उससमय जाना हुआ प्रयोजनवान है। सर्वज्ञ एक समय में एक साथ त्रिकाल को जानते हैं और नीचे साधक जीव उस-उस काल के राग को जानता है। जैसा-जैसा ज्ञान होता है, वैसा ही राग निमित्त होता है। आगे-पीछे ज्ञान हो यह वात ही नहीं है -एक काल में ही है।

घर्मी जीव जानता है कि द्रव्यों में पर्यायें हो रही हैं, उन्हें सर्वज्ञ जान रहा है। उन्हें करे क्या? तथा सम्यग्दर्शनादि में घर्म की पर्याय भी हो रही है, उसे करे क्या? जो पर्याय स्वकाल में हो ही रही है, उसे करे क्या शजो पर्याय स्वकाल में हो ही रही है, उसे करे क्या? श्रीर उसे करने का विकल्प भी क्यों? सर्वज्ञ तो प्रत्यक्ष देख रहा है । मात्र प्रत्यक्ष-परोक्ष का ही श्रन्तर है। केवल दिशा वदलनी है, श्रन्य कुछ भी करने का नहीं है।

जो पर्याय होनेवाली है, उसे करना क्या ग्रौर जो नही होनेवाली है, उसे भी करना क्या? ऐसा निश्चय करते ही कर्त्तृं त्वबुद्धि छूटकर स्वभाव-सन्मुखता हो जाती है। सर्वं इदेव त्रिकाली को देखने-जाननेवाले हैं ग्रौर मैं भी त्रिकाली का ज्ञाता-दृष्टा ही हूँ – इसप्रकार त्रिकाली ज्ञायकस्वभाव का निश्चय करना वही सम्यग्दर्शन है।।४१।।

- म्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २५

(=35)

प्रश्न: - सम्यग्दिष्टि को शुद्ध ग्रात्मा का विचार उपयोग में चल रहा हो, उसे ही शुद्धोपयोग कहते हैं न ?

उत्तर: -नहीं; शुद्धात्मा का विचार चलना शुद्धोपयोग नहीं है, यह तो रागमिश्रित विचार है। शुद्धात्मा में एकाग्र होकर निर्विकल्प उपयोगरूप परिणाम हो, वह शुद्धोपयोग है। जिसमें ज्ञेय-ज्ञान-ज्ञाता का भेद छूटकर मात्र अभेदरूप चैतन्यिष्ड ही अनुभव में आवे, वह शुद्धोपयोग है।।४२।। – आत्मधर्म: अगस्त १९७६, पृष्ठ २५

(335)

प्रश्न:- ज्ञानी को विभाव परदेश लगता है, तो उसका खेद होता है कि ज्ञान होता है ? "

उत्तर :- खेद भी होता है और ज्ञान भी होता है ॥४३॥

- ग्रात्मधर्मः सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५

(800)

प्रश्नः - क्या गुद्धि और अगुद्धि एक पर्याय में साथ ही साथ है ?

उत्तर: - हाँ ! साधक को गुद्धि और अगुद्धि एक ही पर्याय में
साथ होने पर भी अगुद्धता का जो ज्ञान होता है; वह अपना है, अगुद्धता
अपनी नहीं ॥४४॥

— आत्मधर्मः फरवरी १६७८, पृष्ठ २७

(808)

प्रश्न: - सम्यग्हिष्ट को गृहस्थाश्रम में रहकर राजपाट करते हुए भी समभाव कैसे रहता होगा ?

उत्तर: - त्रिकाली जीवतत्त्व की दृष्टि होने से ज्ञानी को पर्याय-दृष्टि नहीं है अर्थात् वह पर्याय जितना ही जीव को नहीं मानता, इसलिए उसे पर्यायबुद्धि का राग-द्वेष नहीं होता। स्वभावदृष्टि होने के कारण वह सिद्धपर्याय अथवा निगोदपर्याय में समभाव ही रखता है। कदाचित् अल्प राग-द्वेष होने पर भी स्वभाव की एकता नहीं छूटने से वास्तव में उसे राग-द्वेष होता ही नहीं, उसे तो स्वभाव की एकता ही वर्तती है। भाई! स्वभावबुद्धि का हकार और पर्यायबुद्धि का नकार – यही स्वभाव है। आत्मा वर्तमानभाव जितना नहीं, अपितु त्रिकाल अखण्ड ज्ञानमूर्ति है। श्रात्मा वर्तमानभाव जितना नहीं, अपितु त्रिकाल अखण्ड ज्ञानमूर्ति है। राजपाट में रहने पर भी ज्ञानी के स्वभावदृष्टि की अधिकता के कारण समभाव ही वर्तता है।।४४।

- श्रात्मधर्मः दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २६-२७ (४०२ ·)

प्रश्त :- यदि परपदार्थ को ज्ञानी अपना नहीं मानते तो 'मेरी पुस्तक, मेरी वस्तु' - ऐसा क्यों बोलते हैं ? यह तो कपट है।

उत्तर :- भाई ! भाषा में ऐसा ही बोला जाता है, तथापि अन्तर में पर को अपना नहीं मानते; यह कपट नहीं है। बोलने की किया ही श्रात्मा की नहीं, वह तो जड़ है; उस समय ज्ञानी का श्रिभप्राय क्या है, वह समभना चाहिए॥४६॥

> - बीतराग-विज्ञान : फरवरी १६८४, पृष्ठ २५ (४०३)

प्रश्न :- भूतकाल के दुःखों का स्मरण करना किस काम का ?

उत्तर: – वैसे दुख. पुन: न आवं – इसलिए उन्हें याद करके ज्ञानी अपने हृदय में वैराग्य करता है। मुनिराज भी भूतकाल के दुःखों को याद करके कहते हैं कि 'मैं भूतकाल के दुःखों को याद करता हूँ तव करेजे में घाव लग जाता है।' देखो! सम्यग्दृष्टि मुनि है, आनन्द का प्रचुर वेदन है, तथापि भूतकाल के दुःखों को याद करते हैं। किसलिए? कि वैसे दुःख फिर से प्राप्त न हों; इसलिए उन्हें याद कर वैराग्य बढ़ाते हैं।।४७।।

- ग्रात्मघर्मः भ्रप्नेल १६८१; पृष्ठ २६

(808)

प्रश्न :- यदि पूजा-भिक्त म्रादि शुभराग में धर्म नहीं है, तो श्रावक के लिए धर्म क्या है ?

उत्तर: - देह-मन-वाणी-राग से भिन्न ग्रात्मा की श्रद्धा-ज्ञान करना तथा ग्रात्मा का ग्रनुभव करना यही श्रावक का धर्म है ॥४८॥

- ब्रात्मघर्मः अगस्त १९७८, पृष्ठ २५

(Yox)

प्रश्न: - तव क्या श्रावक पूजा-भिवत ग्रादि कार्यं न करे ?

उत्तर: श्रावक को पूजा-भिक्त ग्रादि का शुभराग ग्राता है, ग्राये बिना रहता नहीं; परन्तु वह धर्म नहीं है, शुभराग है ग्रीर इससे भिन्न ग्रात्मा का ग्रनुभव करना धर्म है।।४९॥

÷ स्रात्मधर्मः स्रगस्त १६७८, पृष्ठ २५ (४०६)

प्रश्नः - निश्चय के साथ हीनेवाले उचित राग को कोघ कहते हैं क्या ?

उत्तर: - नहीं; यहाँ समयसार गाथा ६६-७०-७१ में जिसको ग्रात्मस्वभाव की रुचि नहीं है - ग्रनादर है, उसके रागभाव को क्रोध कहा है अर्थात् मिथ्र्यात्व सहित होनेवाले रागादिभाव को कोघ कहा है। ज्ञानी में होनेवाले अस्थिरता के राग का तो ज्ञानी को ज्ञान होता है। ज्ञानरूप परिणमनेवाले ज्ञानी को आनन्दरूप आत्मा रुचता है — अनुभव में आता है, इसलिए उसे राग की रुचिरूप कोघ होता ही नहीं; अतः कोघ मालूम नहीं पड़ता। अज्ञानी को दु:खरूपभाव — रागभाव रुचता है और आनन्दरूपभाव रुचता नहीं, इसलिए उसको कोघादि का ही अनुभव होता है, आत्मा मालूम नहीं पड़ता। आत्मा अतीन्द्रिय आनन्दस्वरूप है, उसकी तो रुचि नहीं और पुण्य-परिणाम की रुचि है — यह आत्मा का अनादर है; अतः ऐसे अज्ञानी को अपने स्वरूप के प्रति कोघ है — ऐसा समसना ॥५०॥ — आत्मघर्म: जून १६००, पृष्ठ २६

(808)

प्रश्न: — ज्ञानी की परीक्षा ग्रज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं? वे अज्ञानी कितने प्रकार के हैं? तथा ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है?

उत्तर :- ज्ञानी की गलत विधि से प्रीक्षा करनेवाले ग्रज्ञानी तीन प्रकार के हैं ग्रीर वे तीन प्रकार से परीक्षा करते हैं।

प्रथम नम्बर के ग्रज्ञानी वे हैं, जो मात्र वाहर के वेष से परीक्षा करते हैं ग्रथीत् मात्र वाह्य वेष देखकर ही उनमें ज्ञानी होने की कल्पना कर लेते हैं। द्वितीय नम्बर के ग्रज्ञानी वे हैं, जो वाहर की क्रिया देखकर परीक्षा करते हैं ग्रथीत् वाहर में चलना, फिरना, उठना, बैठना, ग्राहार, श्यम ग्रादि में सावधानी, ग्रुद्धता ग्रादि देखकर ही ज्ञानी मान लेते हैं। तृतीय नम्बर के ग्रज्ञानी वे हैं, जो क्षाय की मन्दता देखकर परीक्षा करते हैं ग्रथीत् प्रतिकूल संयोगों के मिलने पर जो क्रोधादिक नहीं करते, परिणामों में सरलता रखते हैं, वाह्यपरिग्रह का विशेष लोभ नहीं रखते, शरीर व भोजनादि के प्रति ग्रधिक ग्रासक्ति नहीं रखते, उन्हें ज्ञानी होना स्वीकार कर लेते हैं; परन्तु यह ज्ञानी के पहचानने की वास्तविक रीति नहीं है।

जो सच्चा जिज्ञासु है, वह तो अन्तर की तत्त्वदृष्टि से परीक्षा करता है कि सामनेवाले जीव का श्रद्धा-ज्ञान कैसा है ? उसे चैतन्यभगवान की श्रद्धा है या नहीं ? राग से भिन्न चैतन्यस्वभाव की प्रतीति है या नहीं ? राग होता है, उससे लाभ मानता है या उससे भिन्न रहता है ? उसकी

रुचि का जोर किसतरफ काम करता है ? उसके वेदन में किसकी मुख्यता है ? इसप्रकार अन्दर की श्रद्धा और ज्ञान से ही ज्ञानी की पहचान सुपात्र जीव करता है ॥ १॥ – श्रात्मधर्म : सितम्बर १६६२, पृष्ठ २४ (४०६)

प्रश्तः - तत्त्वचर्चा-स्वाघ्याय में रहनेवाले सर्वर्थसिद्धि के देव की श्रपेक्षा पाँचवें गुणस्थानवर्त्ती पशु के शान्ति विशेष होती है क्या ?

उत्तर: - पाँचवं गुणस्थानवाले पशु के दो कषाय चौकड़ी का श्रभाव होने से देवों की श्रपेक्षा शान्ति श्रधिक होती है। चौथे गुणस्थान-वाला देव शुभ में हो तो भी शान्ति कम ग्रौर पाँचवें वाला पशु या मनुष्य श्रशुभ में हो तो भी उसे शान्ति श्रधिक होती है।।४२।।

- श्रात्मधर्मः फरवरी १६८०, पृष्ठ २३

चिन्मूरत दृग्घारी की

चिन्सूरत हग्घारी की मोहि, रीति लगत है ग्रटापटी ।।टेक।। बाहिर नारिककृत दुख भोगै, ग्रन्तर सुखरस गटागटी। रमत ग्रनेक सुरिन संग् पै तिस, परणिततैं नित हटाहटी ।१।।

ज्ञानिवरागशक्तितें विधिषल, भोगत पै विधि घटाघटी। सदनिवासी तदपि उदासी, तातें ग्रास्त्रव छटाछटी।।२॥

जे भवहेत श्रबुध के ते तस, करत वन्ध की भटाभटी। नारक पशुतिय पट् विकलत्रय, प्रकृतिन की ह्वं कटाकटी।।३॥

सयम घर न सके पै सयम, घारन की उर चटा-चटी। तासु सुयत गुन की 'दौलत' के, लगी रहे नित रटा-रटी।।४।।

- कविवर पण्डित श्री दौलतराम

द्रव्य-गुण-पयि

(308)

प्रश्न: - धर्म करने में द्रव्य गुण-पर्याय को समऋने की क्या आवश्यकता है ? दान-त्रत-तप करने से धर्म तो होता ही है न ?

उत्तर: - दान-त्रत-तप करे और शुभराग से लाभ माने - घर्म माने तो मिथ्यात्व का महान् पाप बँघता है। त्रतादि के परिणाम तो रागरूप हैं, वन्यरूप हैं और घर्म तो वीतराग परिणाम है। आत्मा आनन्दस्वरूप महाप्रभु हैं, उसे द्रव्य-गुण-पर्याय के स्वरूप से पहिचाने तो राग से भिन्न पड़कर चैतन्यस्वरूप आत्मा में एकाग्रता हो और धर्म हो ॥१॥

- श्रात्मघर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २७

(880)

प्रश्न :- द्रव्य और गुण में तथा एक गुण का दूसरे गुण में भी क्या कोई श्रभाव है? यदि है तो कौन-सा और उसके समक्षने से क्या लाभ है?

उत्तर :— द्रव्य है, वह गुण नहीं और गुण है, वह द्रव्य नहीं। गुण और द्रव्य के बीच में तथा एक गुण और दूसरे गुण के बीच में अतद्भाव है। अपने द्रव्य में भी गुण में और द्रव्य में अतद्भाव है। आ हा हा! यहाँ तक गम्भीरता को स्पर्श किया है तो फिर दूसरे वाहर के पदार्थ कि जिनके प्रदेश भी पृथक् ही हैं, वे तो सर्वथा भिन्न हैं ही — ऐसी दशा में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है? प्रभु! तू तो अकेला ही है। अकेले में भी सत्ता को और द्रव्य को तद् अभाव है। ज्ञान है वह आत्मा नहीं, आनन्द है वह आत्मा नहीं और आत्मा है वह आनन्द नहीं, ज्ञान नहीं; इसप्रकार दो के बीच तद् अभाव है। प्रवचनसारजी में द्रव्य की स्वतन्त्रता के अनेक वोल आये हैं। जिस प्रकार सत्य है — उसीप्रकार ज्ञान में आवे तभी पर्याय ग्रन्दर भुक सकती है, ग्रन्यथा पर्याय ग्रन्दर में नहीं भुक सकती ग्रीर ग्रन्दर त्रिकालीस्वभाव पर लक्ष गए विना ग्रानन्दानुभूति नहीं हो सकती ॥२॥ – ग्रात्मधर्म: ग्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २३

(४११)

प्रश्न: - द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता और गुण को द्रव्य स्पर्श नहीं करता - ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है ?

उत्तर :- गुणभेद की दृष्टि छुड़ाकर ग्रमेद वस्तु की दृष्टि कराना ही इस कथन का प्रयोजन है ॥३॥ - ग्रात्मधर्म : ग्रप्नेल १६८०, पृष्ठ २३

(४१२)

प्रश्न :- द्रव्य और गुणों में कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद किस प्रकार से है ?

उत्तरं :- निश्चयस्वरूप के ज्ञाता जैनाचार्य, जिसप्रकार हिमालय श्रीर विन्ध्याचल में भिन्नपना है श्रथवा एक ही क्षेत्र में स्थित जल श्रीर दूध में जिसप्रकार भिन्न प्रदेशपना है, वैसा भिन्नपना द्रव्य श्रीर गुणों में नहीं मानते, साथ ही साथ एकान्त से द्रव्य और गुणों का एकपना भी नहीं मानते। श्रभिप्राय यह हुआ कि जिसप्रकार द्रव्य श्रीर गुणों में प्रदेशों की श्रपेक्षा से श्रभिन्नत्व है, उसीप्रकार संज्ञा, संख्या, लक्षणादि की श्रपेक्षा से भी श्रभिन्नत्व है, एकत्व है - ऐसा नहीं मानते; श्र्यात् एकान्त से द्रव्य श्रीर गुणों का न तो सर्वथा एकत्व मानते हैं श्रीर न सर्वथा भिन्नत्व ही। श्रपेक्षा के विना एकत्व श्रीर अन्यत्व में से एक भी नहीं मानते; हाँ; भिन्न भिन्न श्रपेक्षाओं से दोनों स्वभावों को मानते हैं। प्रदेशों की एकता से एकत्व है श्रीर संख्या, संज्ञादि की श्रपेक्षा से द्रव्य श्रीर गुणों में श्रन्यत्व है - ऐसा श्राचार्य मानते हैं। यही श्री जयसेनाचार्य-पंचास्तिकाय होका गाथा ४५ में है।।।।

प्रश्न :- कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो जीव संसारी कैसे ?

उत्तर: – कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता – इसका अर्थ है में कोई भी द्रव्य अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं छोड़ता। वर्तमान दशा कि विकारी दशा होती है, बन्ध अवस्था होती है, तो भी द्रव्य अपने त्रिकाली स्वभाव को छोड़ता नहीं है। बन्ध की अवस्था हो, मोक्षमार्ग की श्रवस्था हो, अथवा मोक्ष हो; परन्तु फिर भी वस्तु तो जैसी की तैसी पर्याय के पीछे तीनों काल मौजूद पड़ी है।।।।।

-ग्रात्मधर्मः नवम्बर १६७७, वृष्ठ २६ (४१४)

प्रश्न: - द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय व्यय होकर द्रव्य में मिलती है; तव द्रव्य घ्रुव टंकोत्कीण तो नहीं रहा ?

उत्तर: - पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है श्रौर पर्याय व्यय होकरं द्रव्य में मिलती है, यह पर्यायाधिक नय से कहा है। द्रव्याधिक नय का द्रव्य तो ध्रुव टंकोत्कीणं क्रटस्थ है।।६॥

- ग्रात्मधर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २३

(४१४)

प्रश्न :- द्रव्य से पर्याय भिन्न है तो पर्याय कहाँ से आती है ?

उत्तर: - पर्याय आती तो द्रव्य में से है, कहीं अघर से नहीं आती; लेकिन जब पर्याय को सत् रूप से स्वतन्त्र सिद्ध करना हो तब पर्याय, पर्याय से ही है। द्रव्य से पर्याय हो तो द्रव्य एक रूप रहता है और पर्याय अनेक रूप होती है। उसे द्रव्य जैसी एक रूप ही होना चाहिए, लेकिन वैसी होती नहीं। द्रव्य सत् है; वैसे पर्याय भी सत् है, स्वतन्त्र है – इस अपेक्षा से द्रव्य से पर्याय को भिन्न कहा जाता है।।७।।

् - श्रात्मघर्मः जुलाई १९७६, पृष्ठ २४ (४१६)

प्रश्न:- द्रव्य ग्रीर पर्याय दो धर्म को पृथक बताने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर :- दो घर्म भिन्न हैं, उनकी प्रसिद्धि करने का प्रयोजन है। पर्याय एक समय की है और उसके पीछे घ्रुवदल तो त्रिकाल ज्यों का त्यों रहता है, इसको ज्ञेय बनाना चाहिए।।।।

- ग्रात्मघर्मः जुलाई १६७६, पृष्ठ २४. (४१७)

प्रश्न: - ग्रात्मा के पर्यायधर्म को स्वीकार न किया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर:- आत्मा के पर्यायवर्ग को माने-जाने, तो 'पर के आश्रय से अपनी पर्याय होती है' - ऐसी मिथ्या मान्यता छूट जाय और अपने द्रव्य के आश्रय से ही अपनी पर्याय होती है — ऐसी सच्ची मान्यता हो जाय; ऐसा हो जाने पर परद्रव्य से मुक्ते लाभ-हानि होती है — ऐसी मिथ्यायुद्धि नहीं रहे। जिसने पर से अपनी पर्याय में लाभ-हानि होना माना, जसने आत्मा के पर्यायधर्म को वास्तव में जाना ही नहीं है। पर्यायधर्म अपना है, किसी अन्यवस्तु के कारण अपना पर्यायधर्म नहीं होता। यदि दूसरा पदार्थ आत्मा की पर्याय को करे, तो आत्मा के पर्यायधर्म ने क्या किया? यदि निमित्त से पर्याय का होना माना जाय, तो आत्मा का पर्यायधर्म ही नहीं रहता। अपनी अनादि-अनन्त पर्याय अपने से ही होती हैं — इसप्रकार यदि अपने पर्यायधर्म को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नहीं होता।।६॥

– वीतरागिवज्ञान : श्रवद्वर १६८३, पृष्ठ २२

(४१८)

प्रश्न :- किसी अपेक्षा से द्रव्य भी परिणामी है या नहीं ?

उत्तर: - द्रव्य तो ग्रपरिणामी है, वन्च मोक्ष के परिणाम को द्रव्य नहीं करता है; परन्तु पर्यायद्दष्टि से कथन करना हो तो पर्याय ध्रुव में से ग्राती है ग्रीर ध्रुव में ही जाती है, इसलिए पर्याय ग्रपेक्षा से द्रव्य परिणमन करता है। द्रव्य द्रव्यद्दष्टि से निष्क्रिय है, पर्यायद्दष्टि ग्रपेक्षा से सिक्रय है।।१०॥ - ग्रात्मघर्म: दिसम्वर १६७७, पृष्ठ २=

(398)

प्रश्नः - द्रव्य भौर पर्याय को भिन्न-भिन्न सिद्ध करने का प्रयोजन क्या है ?

उत्तर: - त्रिकाली द्रव्य ग्रीर प्रकट पर्याय दोनों भिन्न-भिन्न धर्म ग्रस्तिरूप हैं। उन दोनों धर्मों का परस्पर भिन्न ग्रस्तित्व सिद्ध करना ही प्रयोजन है।।११॥ - ग्रात्मधर्म: मई १९७७, पृष्ठ २४

(४२०)

प्रश्न: - ज्ञानगुण में जितने अविभाग-प्रतिच्छेद हैं, उतने अविभाग-प्रतिच्छेद सभी गुणों में हैं क्या ?

उत्तर: — हाँ; जितने अविभाग-प्रतिच्छेद एक ज्ञानगुण में हैं, उतने ही श्रद्धा-चारित्र-वीर्याद सभी गुणों में हैं। जिसका भाग करने पर दूसरा भाग न हो सके — ऐसे ग्रविभाग-प्रतिच्छेद एक गुण में ग्रनन्त हैं; यह ग्रनन्त ग्रविभाग-प्रतिच्छेद केवलज्ञान होने पर पूर्ण प्रगट होने पर भी ज्ञानगुण में से घटते नहीं — ऐसा ही स्वभाव है। यह बहुत सूक्ष्म वात है। ज्ञान के श्रतिरिक्त अन्य गुण कुछ जानते नहीं हैं, इसिलये उन गुणों के श्रविभाग-प्रतिच्छेद कुछ कम होते होंगे – ऐसा नहीं है ॥१२॥

- ग्रात्मवर्मः मार्च १९७८, पृष्ठ २६ (४२१)

प्रश्न: परिणामी निश्चय से अपने परिणाम का कर्ता है तथापि पूर्व पर्याय का व्यय-कर्ता है - यह कथन किस प्रकार है ?

उत्तर: - वास्तव में तो उत्पाद की पर्याय का कर्ता उत्पाद ही है, किन्तु अभेद करके उपचार से परिणामी को कर्ता कहा गया है। परन्तु द्रव्य तो परिणमता ही नहीं, वह तो निष्क्रिय है; पलटने वाली तो पर्याय है। व्यय को उत्पाद का कर्ता कहना भी व्यवहार ही है। पटकारक का परिणाम ध्रुवं और व्यय की अपेक्षा रहित स्वयंसिद्ध उत्पाद होता है।।१३॥ - आत्मधर्म : दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ (४२२)

प्रश्न :- शास्त्र में पर्याय को अभूतार्थ क्यों कहा है ? क्या उसकी सत्ता नहीं है ?

उत्तर: - त्रिकालीस्वभाव को मुख्य करके भूतार्थ कहा और पर्याय को ग्रभूतार्थ कहा अर्थात् पर्याय है नहीं - ऐसा कहा। वहाँ पर्याय को गौण करके ही 'नहीं है' ऐसा कहा; परन्तु इससे ऐसा मत समभना कि पर्याय सर्वथा है ही नहीं। इसी भाँति सम्यग्दृष्टि को राग नहीं, दुःख नहीं - ऐसा कहा; परन्तु इससे ऐसा मत समभना कि वर्त्तमान पर्याय में राग-दुःख सर्वथा है ही नहीं। पर्याय में जितना राग है, उतना दुःख भी अवश्य है जहाँ शास्त्र में ऐसा कहा है कि सम्यग्दृष्टि के राग या दुःख नहीं है सो वह तो दृष्टि की प्रधानता से कहा; किन्तु पर्याय में जितना भानन्द है, उतना भी ज्ञान जानता है और जितना राग है, उतना दुःख भी साधक को है; ऐसा ज्ञान जानता है। यदि वर्त्तमान पर्याय में होनेवाले राग व दुःख को ज्ञान न जाने तब तो घारणाज्ञान में भी भूल है। सम्यग्दृष्टि के दृष्टि का जोर बताने के लिए ऐसा भी कहा कि वह निरासव है, किन्तु यदि श्रास्त्रव सर्वथा न हो तब तो मुक्ति हो जानी चाहिए।

कत्ति-कर्म ग्रिंघिकार में ऐसा कहा कि सम्यादृष्टि के जो राग होता है उसका कर्त्ता पुद्गलकर्म है, ग्रात्मा उसका कर्त्ता नहीं है; तथा प्रवचनसार में ऐसा कहा कि ज्ञानी के जो राग होता है, उसका कर्त्ता श्रात्मा है, राग का अधिष्ठाता श्रात्मा है। फिर भी एकान्तं माने कि ज्ञानी राग का – दुःख का कर्त्ता-भोक्ता नहीं है तो वह जीव नयविवक्षा को नहीं समक्षने के कारण मिथ्यादृष्टि है।

एक पर्याय जितना अपने को मानना भी मिथ्यात्व है। तो फिर राग को अपना मानना, शरीर को अपना मानना, माता-पिता धनादि को अपना मानना तो महान मिथ्यात्व है। अहा हा! अपने को बहुत बदलना पड़ेगा। अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को छोड़कर ही आत्मसन्मुख जा सकोगे।।१४॥ — आत्मधर्मः जून १६७८, पृष्ठ २५ (४२३)

प्रश्न :- शुद्ध-श्रशुद्ध पर्यायों के पिण्ड को द्रव्य कहा है न ?

उत्तर: — वह तो निश्चयाभासी जीव पर्याय को सर्वथा मानता ही नहीं है, उस अपेक्षा से उसे समभाने के लिए शुद्ध-अशुद्ध पर्यायों का पिण्ड सो द्रव्य है — ऐसा कहा है, परन्तु उससे द्रव्य में शुद्ध-ग्रशुद्ध पर्यायें वर्तमानरूप से विद्यमान हैं — ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। द्रव्य तो शक्तिरूप से अकेला पारिणामिक भावरूप ही है; जो पर्याय को सर्वथा नहीं मानता, उससे कहते हैं कि भविष्य की पर्यायें द्रव्य में शक्तिरूप हैं और भूत की पर्यायें योग्यतारूप हैं। पर्यायें सर्वथा हैं ही नहीं — ऐसा नहीं है; इतना जानने के लिये कहा है। ।१४॥

-म्रात्मवर्मः नवम्बर १६७६, पृष्ठ २८

(४२४) :

प्रश्न :- दो नयों को जानना कहा है न ?

उत्तर: - जानना तो ज्ञान का स्वभाव है; जानने के लिये तो सभी नय कहे हैं, परन्तु घर्मरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिये तो एकरूप त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य सामान्यद्रव्य है, वही ग्राश्रय करने योग्य है। जानने के विषय में ग्रादरणीयपना मान लेने से हिन्द की विपरीतता होती है।।१६॥ - ग्रात्मघर्म: नवम्बर १९७६, पृष्ठ २८ (४२५)

प्रश्न :- पर्याय को नहीं मानने से तो एकान्त हो जाता है ?

उत्तर:- 'पर्याय है ही नहीं' - ऐसा नहीं है। श्रद्धा करती है, जानती है, स्थिरता करती है, वह पर्याय ही है; परन्तु पर्याय का आश्रय करना वह विपरीतता है। चैतन्यसामान्य का आश्रय करने के लिए पर्याय को गौण करके निषेघ किया जाता है, परन्तु उससे पर्याय पर्यायरूप में सर्वथा है ही नहीं - ऐसा नहीं है।

एकरूप ध्रुंव सामान्यद्रव्य वह परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है, उसमें निर्मल पर्याय को मिलाकर देखना वह मेचकपना होने से अशुद्धनय का विषय है, मिलनता है, सोपाधिक है, सम्यग्दर्शन का विषय नहीं है।

एक देखिये जानिये, रिम रिहये इक ठौर। समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि निह ग्रीर॥

एकरूप घ्रुवचैतन्य ही एक सम्यग्दर्शन का विषय है। शरीरादि नोकर्म को तथा द्रव्यकर्म को बाह्यतत्त्व कहना हो, तब राग को स्वतत्त्व कहा जाता है; राग को बाह्यतत्त्व कहना हो, तब निर्मल पर्याय को स्वतत्त्व कहा जाता है; निर्मल पर्याय को बाह्यतत्त्व कहना हो, तब त्रिकाली द्रव्य को स्वतत्त्व कहा जाता है; राग या निर्मल पर्याय की ग्रमेक्षा से बाह्यतत्त्व तथा स्वतत्त्व दोनों कहे जाते हैं, परन्तु त्रिकाली घ्रुवद्रव्य को तो सर्वथा प्रकार से स्वतत्त्व ही कहा जाता है ग्रीर वह एक ही दृष्टि का विषय होने से उपादेय है ॥१७॥

- श्रात्मघर्मः नवस्वर १६७६, पृष्ठ २८

(४२६)

प्रश्न: - पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न ? और किस प्रकार ?

उत्तर: - द्रव्य पर्याय से भिन्न है। क्यों कि घ्रुव में तो पर्याय नहीं म्रोर पर्याय में घ्रुव भ्राता नहीं म्रथीत् घ्रुव पर्याय को स्पर्श करता नहीं, परन्तु पर से भिन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं कि द्रव्य की पर्याय है; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य द्रव्य और विशेष पर्याय यह दो घर्म एकरूप हो जाते हैं। यह दोनों घर्म अर्थीत् सामान्यघर्म भ्रीर विशेषघर्म एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते।।१८।।

– ग्रात्मघर्मः ग्रक्टूबर १९७८, पृष्ठ २४

(४२७)

प्रश्त: - समयसार गाथा ११ में पर्याय को ग्रभूतार्थ कहा। क्या वह सर्वथा है ही नहीं ? तथा गाथा १५ में पर्याय को मुख्य कहकर उसे जैनशासन कहा। कृपया इसका रहस्य समकाइएगा ?

उत्तर :- समयसार गाथा ११ में पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा है, वहाँ तो पर्याय का आश्रय छुड़ाने के लिए पर्याय को गौण करके

अभूतार्थ कहा है - असत्यार्थ कहा है, किन्तु पर्याय सर्वथा है ही नहीं -ऐसा मत समभना। गौण करने में पर्याय के अस्तित्व का अस्वीकार नहीं है। तथा गाथा १५ में तो जिसमें अवद्धस्वरूप आत्मा अनुभव में आया, तह पर्याय मुख्य ही है - वह पर्याय जैनशासन है। ग्राहाहा! मेरा जो द्रव्य विकाररहित वीतरागी तत्त्व है, उसका लक्ष करने पर पर्याय में बीतरागता आती है। यह वेदन की पर्याय मुख्य ही है। द्रव्य तो वेदन में ग्राता नहीं, पर्याय ही वेदन में ग्राती है और वह वेदन की पर्याय मुभे मुख्य है; उसे गौण कर देगा तो नहीं चलेगा नाथ ! पूर्णानन्द का नाथ जहाँ जाना ग्रीर ग्रनुभव में ग्राया, वह गौण नहीं हो सकता।

भाई! वह तो तुभे द्रव्य का लक्ष – ग्राश्रय कराने के लिए पर्याय को गौण किया था, परन्तु वेदन तो पर्याय में मुख्य है ही। भले ही द्रव्य का आश्रय कराने के लिए परिणाम को गौण किया था, किन्तु क्या वह परिणाम कहीं चला जावेगां? नहीं, नहीं; जो परिणाम ग्रस्तिरूप वेदन में ग्रावे, वह कहाँ जावेगा? आहा हा ! यह ग्रात्मा तो पुकार करता है कि वीतरागस्वरूप जो मेरा द्रव्य है, उसका लक्ष करने पर मुभे वीतरागता वेदन में श्राती है ग्रीर यह वेदन मुभे मुख्य है।।१६॥

> - श्रांत्मधर्मः मार्च १६८१, पृष्ठ २४-२५ (४२५)

प्रश्न: - वस्तु के द्रव्यस्वभाव में अशुद्धता नहीं है तो पर्याय में श्रगुद्धता कहाँ से श्राती है ?

उत्तर: - वस्तु 'द्रव्य' औरं 'पूर्याय' ऐसे दो स्वभाव वाली है। उनमें से द्रव्यस्वभाव में अगुद्धता नहीं है, किन्तु पर्याय का स्वभाव 'गुद्ध' श्रीर 'श्रगुद्ध' ऐसे दो प्रकार का है - अर्थात् पर्याय की श्रगुद्धता द्रव्य-स्वभाव में से आई हुई नहीं है; वह तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है, द्वितीय समय में उस पर्याय का व्यय होने पर वह अशुद्धता भी मिट जाती है।

पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता के सम्बन्ध में नियम यह है कि जब पर्याय द्रव्याश्रय से परिणमन करती है, तब शुद्ध ग्रीर, जब पराश्रय से परिणमन करती है तब अशुद्ध होती है; परन्तु वह अशुद्धता न तो पर में से ही आई है और न द्रव्यस्वभाव में से ही आई है।।२०॥

- ग्रात्मधर्म : ग्रगस्त १६७७, पृष्ठ २४

(४२६)

प्रश्न: - पर्याय स्वयं षट्कारक से स्वतन्त्र परिणमती है श्रीर पर्याय को पर्याय का अपना ही वेदन है तो ध्रुव का क्या प्रयोजन है ?

• उत्तर: - ध्रुवद्रव्य वह तो मूल वस्तु है। घ्रुव का लक्ष करने पर ही पर्याय में ग्रानन्द का वेदन ग्राता है, इसीलिए घ्रुव मूल वस्तु है।।।२१।। - ग्रात्मघर्म: मई १६८०, पृष्ठ २५ (४३०)

प्रश्न: - पर्याय को दूसरे द्रव्य का सहारा नहीं है, तो क्या अपने द्रव्य का भी सहारा नहीं है ?

उत्तर: - पर्याय ग्रपने षट्कारक से स्वतन्त्र है ॥२२॥

- म्रात्मधर्मः जनवरी १६८०, पृष्ठ २७

(४३१)

प्रश्न :- पर्याय तो पामर है न ?

उत्तर: - पर्याय पामर नहीं है, वह तो सम्पूर्ण द्रव्य को स्वीकारती है, उसे पामर कैसे कहें ? पर्याय में महासामर्थ्य है। सम्पूर्ण द्रव्य को स्पर्श किये विना उसे स्वीकारती हैं। ज्ञान की एक पर्याय में इतनी शक्ति है कि छहों द्रव्यों को जान छे। इसकी शक्ति की भ्रलौकिक बात हैं।।२३॥

- ब्रात्मधर्म: जनवरी १६८०, पृष्ठ २७

(४३२)

प्रश्न :- द्रव्य और पर्याय में से वल किसका अधिक है ?

उत्तर: - द्रव्य का बल अधिक है। पर्याय तो एकसमय जितनी ही है और द्रव्य तो त्रिकाली सामर्थ्य का पिण्ड है।।२४॥

> - श्रात्मघर्मः मार्चे १६५०, पृष्ठ २४ (४३३)

प्रश्त :- पर्याय स्वयं सम्पूर्ण वस्तु नहीं है फिर भी वह सम्पूर्ण वस्तु को कैसे जान लेती है ?

उत्तर: - एक मितज्ञान की पर्याय में भी इतनी शक्ति है कि वह सम्पूर्ण श्रात्मा को जान ले। पर्याय स्वयं परिपूर्ण वस्तु नहीं है - यह बात तो ठीक है, फिर भी सम्पूर्ण वस्तु को जान लेने की शक्ति उसमें है। केवल-ज्ञान पर्याय भले ही एक समय की है, परन्तु समस्त स्व-पर् को जान लेने की अपार शक्ति उसमें है। पर्याय स्वयं परिपूर्ण वस्तु हो तभी वह परिपूर्ण वस्तु को जान सके — ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा छह द्रव्य रूप न होने पर भी छह द्रव्यों को जान लेता है, ऐसी उसकी शक्ति है; उसीप्रकार एक पर्याय यद्यपि सम्पूर्ण वस्तु नहीं है फिर भी सम्पूर्ण वस्तु को जान लेने की उसकी शक्ति है। जान लेने का कार्य तो केवल पर्याय में ही होता है, कहीं द्रव्य-गुण में नहीं होता ॥२४॥ — आत्मधर्म: सितम्वर १६७७, पृष्ठ २७

(४३४)

प्रश्न :- केवलज्ञानादिक क्षायिकभावों को नियमसार में परद्रव्य कहा है, सो समभ में नहीं ग्राया कि ग्रात्मा में ही होनेवाली पूर्णगुद्धपर्याय को परद्रव्य कैसे कहा ?

उत्तर: — केवलज्ञानादि क्षायिकभाव हैं और निजस्वभावभाव भी हैं — यह तो सत्य ही है, परन्तु किसी अपेक्षावश उन क्षायिकभावों को भी परद्रव्य कहा गया है। वात यह है कि जिसप्रकार परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती; उसीप्रकार क्षायिकभावरूप पर्याय में से भी नवीन पर्याय नहीं आती; अपने द्रव्य में से ही गुद्धपर्याय आती है। इसलिए पर्याय के ऊपर का लक्ष छुड़ाकर द्रव्यस्वभाव का लक्ष कराने के प्रयोजन से केवलज्ञानादि क्षायिकभावों को भी परद्रव्य कहा है।

पर्याय के ऊपर लक्ष करने से विकल्पोत्पत्ति होती है; इसलिए पर्याय पर से लक्ष हटाने के लिए उसे परद्रव्य कहा है। केवलज्ञानादि पर्याय क्षणिक होने से उन्हें अभूतार्थ भी कहा गया है और त्रिकाली ध्रुवस्वभाव को भूतार्थ कहा गया है। केवलज्ञानादि को पर्याय होने से व्यवहारजीव कहा है तथा त्रिकालीस्वभाव निक्चयजीव है। यह वात वरावर घ्यान में रखने की है कि क्षायिकभाव को अपेक्षावश परद्रव्य कहा गया है।।२६॥
— आत्मधर्म: मार्च १६७६, पृष्ठ २५

(४३४)

प्रश्नं :- क्या प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष ग्रौर स्वतन्त्र है ?

उत्तर: - प्रत्येक पर्याय सत् है - स्वतन्त्र है; उसे पर की अपेक्षा नहीं। राग का कर्ता तो आत्मा नहीं, किन्तु राग का ज्ञान कहना यह भी व्यवहार है तथा ज्ञानपरिणाम को आत्मा करता है - ऐसा कहना भी व्यवहार है। वास्तव में तो उस समय की ज्ञान-पर्याय षट्कारक से स्वतन्त्र हई है। १८७। - आत्मधर्म: मई १६७६, पृष्ठ २५

(४३६)

प्रश्न: - कृपया थोड़ा और विस्तार से समभाइए, हम तो विस्तार-रुचि वाले हैं।

उत्तर: - सुनो ! ग्रात्मा कर्ता होकर पर्यायं को करता है - ऐसा कहने में ग्राता है; किन्तु वास्तव में तो पर्याय स्वयं षट्कारक की क्रियारूप से स्वतन्त्र परिणमन करती है । जहाँ भूतार्थं स्वभावं का ग्राश्रयं करने की वात ग्रावे; वहाँ ग्राश्रयं करनेवाली पर्याय स्वयं षट्कारक से स्वतन्त्र कर्ता होकर लक्ष करती है । वीतरागी पर्याय का, संम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की पर्याय का लक्ष - ग्राश्रयं त्रिकालीद्रव्य है; परन्तु वह लक्षरूप पर्याय स्वयं षट्कारक से स्वतन्त्ररूपेण कर्ता होकर करती है - परिणमती है । पर्याय ग्रहेतुक सत् है न ! विकारीपर्याय भी पर की ग्रपेक्षा बिना - परिनरपेक्षा ग्रपने ही षटकारक से स्वतन्त्रतया परिणमन करती है - ऐसा पंचास्तिकाय गाथा ६२ में कहा है ।

विशेष क्या कहें — पर्याय विकारी हो अथवा अविकारी, वह तो प्रतिसमय स्वयं षट्कारक की किया से स्वतन्त्र ही परिणमन करती है — उत्पन्न होती है। आ हा हा! स्वतन्त्रता की ऐसी बात जिसके श्रद्धान में वैठ जाय — जम जाय, उसके कमों का भुक्का उड़ जाता है। परन्तु जिसकी योग्यता हो, संसार का किनारा निकट आ गया हो, उसी को यह बात हृदयस्थ होती है। विरले ही ऐसी बात सुनने और सम्भने वाले होते हैं — उनकी बहुलता नहीं होती।।२८।।

— आत्मधर्मः मई १६७६, पृष्ठ २५(४३७)

प्रश्न :- विकारी पर्याय को द्रव्य से भिन्न और शुद्धपर्याय को द्रव्य से श्रभिन्न क्यों कहा जाता है ?

उत्तर: विकारी पर्याय परद्रव्य की सन्मुखता करती है, इसलिए विकार को द्रव्य से भिन्न कहा और शुद्धपर्याय स्वद्रव्य के सन्मुख होती है, अतः शुद्धपर्याय द्रव्य से अभिन्न कहा जाता है। उस अभिन्नता का अर्थ यह है कि द्रव्य की ज़ितनी भी सामर्थ्य है — शक्ति है वह ज्ञानपर्याय में आ जाती है, प्रतीति में आ जाती है। इसलिए शुद्धपर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहा गया है; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अनित्यपर्याय नित्यद्रव्य के साथ एक से मेक हो जाती है। द्रव्य और पर्याय दोनों का स्वरूप ही भिन्न होने से दोनों भिन्न हैं। पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है, लक्ष करती है, इसलिए पर्याय शुद्ध होती है; किन्तु इससे द्रव्य-पर्याय का एकत्व हो जाता हो — ऐसा नहीं है। दोनों का स्वरूप भिन्न होने से पर्याय द्रव्यरूप और द्रव्य पर्यायरूप कभी भी होना अशक्य है।

पर्यायाधिकनय से अगुद्धपर्याय द्रव्य से अभिन्न है; इसलिए द्रव्य भी अगुद्ध है — ऐसा कोई कहे तो यह बात सत्य नहीं है। पर्याय अगुद्ध होने पर भी त्रिकाली द्रव्य कभी भी अगुद्ध होता ही नहीं, त्रिकाली द्रव्य तो गुद्ध ही है। विकार तो पर के लक्ष से होने वाला द्रव्य की एक समय की अवस्था का भेष है और मोक्षमार्ग की पर्याय भी द्रव्य की एक समय अवस्था का भेष है। अरे! सिद्धदक्ता भी एक समय की अवस्था का भेष है, वह भी त्रिकाली घ्रुव वस्तु नहीं है। यदि त्रिकाली द्रव्य से पर्याय अभिन्न ही हो तो विकारी और अविकारी पर्याय का अभाव होने पर द्रव्य का भी अभाव (नाक्ष) हो जाय। किन्तु द्रव्य तो पर्याय से कथंचित् भिन्न होने से त्रिकाल स्थायी है। समयसार के संवर अधिकार में तो विकार के अदेश को भी द्रव्य से भिन्न कहा है, कोघादि कषाय और ज्ञान के प्रदेश भिन्न-भिन्न हैं — ऐसा कहा है।।२६॥

- म्रात्मधर्मः नवस्वर १६७७, पृष्ठ २७ (४३८)

प्रश्न: - मुखानुभव तो पर्याय में होता है तो फिर आत्मद्रव्य की महिमा क्यों गाई जाती है ?

उत्तर: - अनुभव की शोभा वास्तव में आत्मद्रव्य के कारण ही है। आत्मद्रव्य क्रटस्थ होने से यद्यपि अनुभव में नहीं आता, तथा अनुभव तो पर्याय का ही होता है, तथापि जबतक पर्याय द्रव्य को स्वीकार नहीं करती तबतक अनुभव होता नहीं। जहाँपर्याय ने द्रव्य को स्वीकार किया, वहीं उसकी शोभा है और वह आत्मद्रव्य के कारण ही है।।३०।।

- म्रात्मधर्मः मन्दूबर १६७८, पृष्ठ २४

(358)

प्रश्न :- दुःख का वेदन तो पुद्गल की पर्याय है न ?

उत्तर :- किसने कहा कि पुर्गल की पर्याय है ? वह तो जीव की ही पर्याय है, दु:ख का वेदन जीव की पर्याय में होता है। यह तो जीव में से निकल जाता है और जीव का स्वभाव नहीं है तथा पुर्गल के लक्ष से

होता है; इसलिए द्रव्यहिष्ट कराने के प्रयोजन से उसको पुद्गल की पर्याय कहा गया है। किन्तु दुःख का वेदन तो जीव की पर्याय में ही होता है, - ग्रात्मधर्मे : जून १६७८, पृष्ठ २५ पुद्गल में नहीं ॥३१॥

प्रश्न :- पर्याय द्रव्य को तन्मय होकर जानती है अथवा अतन्मय

उत्तर :- पर्याय अतन्मय रह कर द्रव्य को जानती है। पर्याय द्रव्य में तन्मय होती है, यह तो जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है, तब तन्मय रह कर जानती है? हुई - ऐसा कहने में ब्राता है। ब्रज्ञान दशा में राग के सन्मुख पर्याय थी, इसलिए उससमय उसे राग से तन्मय कहा जाता है। और जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख हुई तो उसे द्रव्य में तन्मय कहा जाता है। किन्तु तन्मय का श्रथं पर्याय द्रव्य में मिलकर एकरूप हो जाती है, ऐसा नहीं है, पर्याय तो पर्याय में रहकर द्रव्य को जानती है। पर्याय, पर्याय से है ग्रीर द्रव्य, द्रव्य से है। परद्रव्य से भिन्नता सिद्ध करनी हो तब ऐसा कहते हैं कि पर्याय से द्रव्य जुदा नहीं है, किन्तु जब एक वस्तु के दो घम सिंख करने हों तो पर्याय से द्रव्य भिन्न है – ऐसा समभना। जब जिस अपेक्षा से कहने का जो आशय हो उसे यथायोग्य सममना चाहिए ॥३२॥ - ग्रात्मधर्म : फरवरी १६७७, पृष्ठ २८

प्रश्न :- पर्याय को परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है, यह तो ठीक है।

उत्तर :- छहों द्रव्य की पर्यायें जिससमय होनी हैं, वे पर्यायें षट्-क्या पर्यीय को स्वद्रव्य की ग्रपेक्षा भी नहीं ? कारक की किया से स्वतन्त्रतया अपने जन्म-क्षण में होती हैं। उन्हें अन्य द्रव्य की तो अपेक्षा बिल्कुल है ही नहीं, और वास्तव में देखा जाय तो उन्हें स्वद्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में पर्याय का जो जन्म-क्षण है, उसी जन्म-क्षण में क्रमबद्धपर्याय होती है। ऐसी स्वतन्त्रता की वात जगत की प्रतीति में ग्राना कठिन है ॥३३॥

- ग्रात्मधर्म : नवम्बर १६७६, पृष्ठ २४

प्रश्न :- द्रव्य में पर्याय नहीं है तो फिर पर्याय को गौण क्यों कराया " s. ?.

उत्तर :-- द्रव्य में पर्याय नहीं है; जो वर्त्तमान प्रकट पर्याय है - वह पर्याय, पर्याय में है। सर्वथा पर्याय है हो नहीं - ऐसा नहीं है। पर्याय हैं उसकी उपेक्षा करके, गौण करके, है नहीं - ऐसा कहकर, पर्याय का लक्ष छुड़ाकर; द्रव्य का लक्ष और दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसलिए द्रव्य को मुख्य करके, भूतार्थर कहकर उसकी दृष्टि कराई है और पर्याय की उपेक्षा करके, गौण करके, पर्याय नहीं है, असत्यार्थ है -- ऐसा कहकर उसका लक्ष छुड़ाया है। यदि पर्याय सर्वथा ही न होवे तो उसके गौण करने का प्रक्त ही कहाँ से हो?

पहले वस्तु का ग्रस्तित्त्व स्वीकार करके ही उसकी गीणता वन सकती है। इसप्रकार द्रव्य ग्रीर पर्याय दोनों मिलकर ही पूर्णद्रव्य कहलाता है ग्रीर वह प्रमाणज्ञान का विषय है।।३४॥

- ग्रात्मधर्मः नवम्बर १६७६, पृष्ठ २५.

(४४३)

प्रश्न: - शास्त्र में कहीं तो कथन ग्राता है कि पर्याय का उत्पादक द्रव्य है ग्रीर कहीं ग्राता है कि पर्याय स्वयं सत् है उसे द्रव्य की ग्रपेक्षा नहीं - सो किस प्रकार है - समभाइए।

उत्तर: - वास्तव में पर्याय पर्याय से ही ग्रर्थात् ग्रपने से ही है। उसे पर की अपेक्षा तो है ही नहीं, और वास्तव में अपने द्रव्य की भी अपेक्षा पर्याय को नहीं है। जब पर्याय की उत्पत्ति सिद्ध करनी हो तो 'द्रव्य से पर्याय उत्पन्न हुई' ऐसा कहा जाता है, किन्तु जब पर्याय 'है' इसप्रकार उसकी ग्रस्ति सिद्ध करनी हो तब पर्याय है वह ग्रपने से सत्रूप है - है - ग्रीर है, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। ग्रतः जहाँ जो अपेक्षा सिद्ध करनी हो, वहाँ वही ग्रथं निकालना चाहिए।।३५॥

- ग्रात्मघर्मः ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २६ (४४४)

प्रश्न: पर्याय द्रव्य से भिन्न है तो अनुभूति है, वही स्रात्मा है - एसा क्यों कहा जाता है ?

उत्तर : श्रुनुभूति की पर्याय में आत्मद्रव्य का ज्ञान आ जाता है, द्रव्य का सामर्थ्य पर्याय में आ जाता है। जितना द्रव्य का सामर्थ्य है, वह पर्याय में जानने में आ जाता है - इस अपेक्षा से अनुभूति की पर्याय है, वहीं आत्मा है - ऐसा कहा है। यदि ध्र वद्रव्य क्षणिक पर्याय में आ जावे

तो द्रव्य का नाश हो जाय, अतः द्रव्य पर्याय में आता नहीं, अपितु द्रव्य का ज्ञान पर्याय में आ जाता है – इसलिए अनुभूति को आत्मा कहा है ॥३६॥ – आत्मधर्म : मार्च १६८१, पृष्ठ २४

(४४४)

पर्याय का भेद कहा है, उसमें झुव अंश और त्रिकाली झुव में क्या अन्तर है ?

उत्तर: - ध्रुव ग्रंश ग्रीर त्रिकाली ध्रुव दोनों एक ही हैं। भेद की ग्रपेक्षा त्रिकाली को ग्रंश कहा है, पर वह ग्रंश त्रिकाली ध्रुव ही है। ।।३७।।

(४४¢ i)

प्रश्न :- पर्याय के षट्कारक स्वतन्त्र हैं, पर्याय द्रव्य को नहीं स्पर्शती तो भी उस पर्याय को द्रव्य सन्मुख होना चाहिए - ऐसा क्यों कहते हैं?

उत्तर: पर्याय के पट्कारक स्वतन्त्र है, पर्याय द्रव्य को नहीं स्पर्शती, तो भी पर्याय की स्वतन्त्रता देखने वाले का लक्ष द्रव्य पर ही होता है।।३८॥ ﴿ ग्रात्मघर्म: मई १९७७, पृष्ठ २३

; ((১४४७) ' '

प्रश्न :- पर्याय स्वतन्त्र होते हुए भी उसका लक्ष द्रव्य पर क्यों होता है ?

उत्तर: - द्रव्य पर लक्ष हो तभी पर्याय की स्वतन्त्रता की यथार्थ श्रद्धा हो सकती है, पर: की श्रोर लक्ष होने से नहीं। श्रोर पर्याय की स्वतन्त्रता के निर्णय का प्रयोजन भी द्रव्य सन्मुख होने से ही सिद्ध होता है। द्रव्य सन्मुख होने के प्रयोजन से ही पर्याय की स्वतन्त्रता विखती है। इर्थ्य सन्मुख होने के प्रयोजन से ही पर्याय की स्वतन्त्रता विखती है। इर्थ्य सन्मुख होने के प्रयोजन से ही पर्याय की स्वतन्त्रता विखती है। इर्थ्य सन्मुख होने के प्रयोजन से ही पर्याय की स्वतन्त्रता

प्रश्न :- व्यय होनेवाली पर्याय के संस्कार ग्रगली उत्पाद होनेवाली पर्याय में ग्राते हैं या नहीं ?

(४४५)

उत्तर: पर्याय तो व्यय होकर घुव में मिल जाती है, श्रतः व्यय होनेवाली पर्याय उत्पाद होनेवाली पर्याय में कोई संस्कार नहीं डालती। पूर्व का संस्कार उत्तरपर्याय में आता है - यह तो बौद्ध का मत है, यह खोटी मान्यता है। उत्पाद की पर्याय को व्यय की अपेक्षा नहीं है, वह स्वतन्त्र है।।४०।। - आत्मधर्म : अगस्त १६८१, पृष्ठ २

(388)

प्रश्न: - तो फिर नई पर्याय में (उत्पाद की पर्याय में) पूर्व का स्मरण ग्राता है - वह कहाँ से ग्राता है ?

उत्तर :- उत्पाद की पर्याय में स्मरण आता है - वह उत्पाद की सामर्थ्य से आता है। व्यय की पर्याय में जो ज्ञान था, उससे भी श्रिधक ज्ञान उत्पाद की पर्याय में आ सकता है, परन्तु वह उसकी स्वयं की सामर्थ्य के कारण आता है।।४१॥ - आत्मवर्म: अगस्त १६८१, पृष्ठ २

(४४०)

प्रश्त: - ज्ञायक भ्रात्मा का भ्रवलम्बन भ्रकेले ज्ञानगुण की पर्याय लेती है या भ्रवन्तगुणों की पर्यायें भ्रवलम्बन लेती हैं ?

उत्तर: - ज्ञायक भ्रात्मा का भ्रवलम्बन भ्रनन्तगुणों की पर्यायें लेती हैं। ज्ञान से तो बात की है, वैसे भ्रवलम्बन तो सभी गुणों की पर्यायें ज्ञायक का लेती हैं ॥४२॥ - भ्रात्मधर्मः जुलाई १६८१, पृष्ठ २०

(४४१)

प्रश्न :- निज द्रव्य की अपेक्षा बिना पर्याय होती है, इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर :- घ्रुवद्रव्य तो त्रिकाल एकरूप ही है और पर्याय भिन्न . भिन्न रूप से होती है । वह पर्याय अपनी योग्यतानुसार स्वकाल में स्वतन्त्र रूप से होती है ॥४३॥ - आत्मघर्म : मार्च १६७७, पृष्ठ २७

(**४**५२')

प्रश्न :- यदि ध्रुवद्रव्य की ग्रपेक्षा लेवें तो क्या वाधा है ?

उत्तर: - ध्रुवद्रव्य की अपेक्षा लेने से व्यवहार हो जाता है। पर्याय, पर्याय के स्वकाल से होती है - यह पर्याय का निश्चय है।।४४॥

- ब्रात्मधर्मः मार्चे १६७७, पृष्ठ २७

(४४३)

प्रश्न :- पर्याय व्यय होकर द्रव्य में ही समाविष्ट हो जाती है।

यदि ऐसा है तो क्या अनन्त अशुद्ध पर्यायों के द्रव्य में समावेश हो जाने से द्रव्य को हानि नहीं पहुँचतीं ?

उत्तर: - अशुद्धता तो प्रकट पर्याय में अर्थात् मात्र वर्तमान वर्तती हुई पर्याय में ही निमित्त के लक्ष से होती है। पर्याय व्यय होकर द्रव्य में समा जाने पर पर्यायरूप से नहीं रहती, अपितु पारिणामिक भावरूप हो जाती है। द्रव्य में विकार पड़ा नहीं, इसलिए उसमें कभी भी हानि नहीं होती।।४५॥ - आत्मधर्म: फरवरी १६७७, पृष्ठ २५

(४४४)

प्रश्न: - यदि पर्याय द्रव्य का स्पर्श ही नहीं करती तो श्रानन्द किसप्रकार श्राता है ?

उत्तर: - पर्याय द्वारा द्रव्य का स्पर्श न किये जाने पर भी सम्पूर्ण द्रव्य का ज्ञान पर्याय में आ जाता है तथापि द्रव्य पर्याय में नहीं आता। धर्मी और धर्म दो वस्तुयें हैं, पर्याय व्यक्त है और ध्रुववस्तु अव्यक्त है। यद्यपि यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों धर्म एक ही वस्तु के हैं तो भी व्यक्त अव्यक्त को स्पर्श नहीं करता; परन्तु पर्याय का लक्ष द्रव्य-सन्मुख है इसलिये पर्याय आनन्दरूप परिणमन करती है।।४६॥

- आत्मधर्मः फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ (४५५)

प्रश्न :- दर्शनोपयोग में शुभ श्रौर श्रशुभ ऐसे भेद पड़ते हैं कि नहीं ?

उत्तर :- नहीं - शुभ श्रीर अशुभ ऐसे भेद न तो दर्शनीपयोग में हैं श्रीर न ज्ञानीपयोग में हैं, यह तो चारित्र के आचरणरूप उपयोग के भेद हैं। चारित्र के आचरण में शुभ, अशुभ श्रीर शुद्ध ऐसे तीनप्रकार हैं; उन्हें शुभ, अशुभ अथवा शुद्ध उपयोग कहा जाता है।।४७॥

> - ग्रात्मघर्मः ग्रक्टूवर १६७७, पृष्ठ २३ (४५६)

प्रश्न: - क्या विना गुण की कोई पर्याय होती है ?

उत्तर : हाँ - भव्यता वह पर्याय है, परन्तु उसका कोई गुण नहीं होता। गुण न होने पर भी भव्यत्व पर्याय होती है और सिद्धदशा होने पर वह पर्याय नहीं होती।।४८।।

- ग्रात्मघर्मः दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८

(४५७)

प्रश्न: - पर्याय उस समय की सत् है, निश्चित है, ध्रुव है - ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है ?

उत्तर :- पर्याय के ऊपर से लक्ष छोड़कर घ्रुवद्रव्य की तरफ ढलने का प्रयोजन है। पर्याय उस समय की सत् है, निश्चित है, ध्रुव है - ऐसा बताकर, उसके ऊपर का लक्ष छुड़ाकर घ्रुवद्रव्य की ग्रोर लक्ष कराने का प्रयोजन है। पर्याय निश्चित है, घ्रुव है, ग्रर्थात् पर्याय उससमय की सत् होने से ग्रागे-पीछे हो सके - ऐसा नहीं है, इसप्रकार जाने तो हिष्ट द्रव्य के ऊपर जावे, ग्रोर द्रव्य के ऊपर लक्ष जाने से वीतरागता उत्पन्न हो। बीतरागता ही मूल तात्पयं है। ग्ररे! ऐसी बात करोड़ों रुपया ग्रपंण करने पर भी मिलने वाली नहीं है। ग्रहा! जिसके जानने पर वीतरागता उत्पन्न हो, भला उसकी कीमत क्या? वह तो ग्रनमोल है।।४६।।

> - श्रात्मधर्म: अप्रेल १६८०, पृष्ट २१ (४५८)

प्रश्नं :- पर्याय का विगाड़ मिटकर पर्याय में सुघार कैसे हो ?

उत्तर :- पर्याय स्वयं ही पर का लक्ष्य करके विगड़ी है, यदि वह स्वयं ही पर का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य करे तो स्वयं से ही स्वयं सुघर जाय। स्व का लक्ष्य करना ही पर्याय का सुघार है।।५०।।

- श्रात्मघर्मः जुलाई १६७८, पृष्ठ २४ (४५६)

प्रश्न: - ग्रात्मा में ग्रनन्तवर्म होने पर भी उसे ज्ञानमात्र ही क्यों कहा जाता है ?

उत्तर: - श्रात्मा की जो क्षिप्तिकिया होती है, उसमें श्रनन्त घर्मी का समुदाय एक साथ ही परिणमन करता है। अकेला ज्ञान ही नहीं परिणमता, परन्तु उस ज्ञान के साथ ही श्रानन्द, श्रद्धा, जीवत्व श्रादि श्रनन्त गुणों का परिणमन भी होता है। एक ज्ञानगुण को भिन्न लक्ष में लेकर घर्मी नहीं परिणमता, किन्तु ज्ञान के साथ श्रनन्त घर्मों को श्रमेदपने लक्ष में लेकर घर्मी जीव एक क्षप्तिमात्र भावरूप से परिणमन करता है।।५१॥ — वीतराग-विज्ञान: श्रप्रेल १६ ५४, पृष्ठ २६ (४६०)

प्रश्न: - संसारदशा दुःखरूप है और मोक्षदशा सुखरूप है, तथापि इन दोनों में अन्तर नहीं है - ऐसा क्यों कहा ?

उत्तर: — संसार ग्रीर मोक्ष दोनों ही एकसमय की पर्याय हैं, इन दोनों पर्यायों में त्रिकाली वस्तु की ग्रपेक्षा से ग्रन्तर नहीं है। यह बहुत गंभीर वात है। क्षायिकादि चार भावों को परद्रव्य, परभाव कहकर हेय कहा है। व्यवहार के पक्षवालों को तो यह बात सुनना भी कठिन पड़ गा। संसार ग्रीर मोक्ष दोनों पर्यायें हैं ग्रवच्य, किन्तु वे ग्राश्रय करने योग्य नहीं हैं। ग्राश्रय करने योग्य तो एक त्रिकाली द्रव्य ही है। नियमसार गाथा ५० में बहुत गंभीर ग्रीर सूक्ष्म बात की है। ग्राचार्यदेव ने ग्रपने लिए यह शास्त्र वनाया है, उसमें केवलज्ञानादि क्षायिकभावों को परभाव, परद्रव्य कहकर हेय कहा है। यह परमात्मा के घर की बातें हैं — परमसत्य हैं। ग्रन्दर से समभने की लगन लगें ग्रीर समभ में न ग्रावे — ऐसा नहीं हो सकता, समभ में ग्रावेगा ही।।५२॥

– ग्रात्मघर्मः जून १६८१, पृष्ठे २७

सोई मिथ्यामती परसमयी कुढंग है

जेते ज्ञानगोचर पदारथ हैं ते ते सर्व,

दर्व नाम निह्नेसों पार्वे सरवंग हैं।

फेरि तिन द्रव्यनिमें अनंत अनंत गुण,

भाषें जिनदेव जाके वचन अभंग हैं।।

पुनि सो दरव और गुनिमें वृन्दावन,

परजाय जुदी-जुदी वसें सदा संग हैं।

ऐसी दोई भाँति परजाय को न जाने जोई,

सोई मिथ्यामती परसयी कुढंग हैं।।।।

जो स्वभाव निहं तजें, सदा अस्तित्व गहै है।

श्री उतपत व्यय धौव्य, सहित सब काल रहे है।।

पुनि अनंतगुणरूप, तथा जो परज नई है।

ताही को गुरुदेव, दरव यह नाम दई है।।२०॥

- कविवर श्री वृन्दावनदास: प्रवचनसार परमागम, पृष्ठ ८५ व ८८

निमित्त-उपादान

(४६१)

प्रश्त: - एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, ग्रतः उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, फिर शास्त्र में -निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध का कथन क्यों ?

उत्तर :- यह तो नैमित्तिकभाव श्रपने से परिणमता है, उससमय निमित्त कौन था, उसका ज्ञान कराने को कथन शास्त्र में श्राता है। निमित्त-निमित्त में श्रीर नैमित्तिक-नैमित्तिक में परिणमन करता है; एक वस्तु दूसरी वस्तु में कुछ नहीं करती, दोनों वस्तुयें भिन्न ही हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु का करे भी कैसे ?।।१।।

> - श्रात्मघर्मः मार्च १६८०, पृष्ठ २२-२३ (४६२)

प्रश्न: - जब निमित्त वास्तविक कारण नहीं है, तो फिर उसे कारण कहा ही क्यों जाता है ?

उत्तर: - जिसे निमित्त कहा जाता है, उस पदार्थ में उसप्रकार की - निमित्तरूप होने की योग्यता है; इसलिए अन्य पदार्थों से उसे भिन्न पहिचानने के लिए उसकी 'निमित्तकारण' संज्ञा दी गई है। ज्ञान का स्वभाव स्व-परप्रकाशक है, इसलिये वह पर को भी जानता है और साथ ही पर में निमित्तपने की योग्यता है - यह भी जानता है।।२।।

- ग्रात्मवर्मः जनवरी १६८४, पृष्ठ २६

(४६३)

प्रश्न: - उपादान को अनुकूल निमित्त है और निमित्त को अनुरूप उपादान है; फिर भी एक दूसरे का कुछ करते नहीं - ऐसी स्थिति में निमित्त का काम क्या है ? ्र उत्तर :- घड़ा बनने में हलवाई निमित्त नहीं होता, कुंभकार ही होता है - ऐसा बतलाना प्रयोजन है ॥३॥

-म्रात्मधर्मः सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ (४६४)

प्रश्न: - घड़ा कु भकार तो नहीं बनाता, तो क्या मृतिका से भी नहीं बनता?

उत्तर: - घड़ा घड़े की पर्याय के षट्कारक से स्वतन्त्रतया बनता है, मिट्टीद्रव्य से भी नहीं; मिट्टीद्रव्य तो सदाकाल विद्यमान है। घड़ा, रामपात्र ग्रादि पर्यायें नई-नई उत्पन्न होती हैं ग्रीर वे पर्यायें ग्रपने षट्कारक से स्वतन्त्र ही होती हैं ॥४॥

- ग्रात्मधर्मः फरवरी १६५०, पृष्ठ २३

(४६४)

प्रश्त :- चावल वर्षों तक रखा रहे पर पानी का निमित्त मिलेगा तभी पकेगा ?

उत्तर: चावल जब पकेगा तब ग्रपने से ग्रपनी योग्यता से ही पकेगा श्रीर उस काल में पानी निमित्तरूप से सहज ही होगा ऐसा वस्तुस्वभाव है।

प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय ग्रपने स्वकाल में श्रपनी योग्यतानुसार ही होती है। उस काल में बाह्यवस्तु पर निमित्त का ग्रारोप ग्राता है। यदि एक द्रव्य श्रन्य द्रव्य की पर्याय करे तो वह ग्रन्य द्रव्य ही कहाँ रहे। ग्रनंत द्रव्य ग्रस्तिरूप हैं। उन सबकी भिन्न-भिन्न ग्रस्तिरूप मानने से ही श्रद्धा-ज्ञान सच्चे होंगे।।।।। — ग्रात्मधर्म: जून १६७७, पृष्ठ २७

(४६६)

प्रश्न :- आत्मा में होनेवाले शुभाशुभभावों का मूल उपादान कौन है ?

उत्तर: - अगुद्ध उपादान से आत्मा स्वयं शुभाशुभभाव में व्यापक होकर कर्ता होने से स्वयं (आत्मा) उनका कर्ता है। और जब शुद्ध उपादान से देखें तो पुण्य-पाप भाव आत्मा का स्वभाव-भाव न होने से और वह शुभाशुभभाव पुद्गल के लक्ष से होता होने से पुद्गल का कार्य है। पुद्गल उसमें व्यापक होकर कर्ता होता है। जब स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है, तब ज्ञानी योग और उपयोग का (राग का) स्वामी होता

१७४] [ज्ञान-गोष्ठी

न होने से उसका (राग का) कर्त्ता नहीं है, किन्तु ज्ञानी के ज्ञान में राग निमित्त होता है ॥६॥ – श्रात्मधर्म : दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ (४६७)

प्रश्न: - प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतन्त्र ग्रीर निरपेक्ष है, तो भी जब जीव को राग होता है, तभी परमाशु कर्मरूप से क्यों परिणमन करता है?

उत्तर: — जीव को राग हुआ है, उससे परमाणु कर्मरूप से परिणमित नहीं हुआ है; किन्तु परमाणु के कर्मरूप से परिणमित होने का वही स्वकाल होने से जीव के राग की अपेक्षा विना ही स्वतन्त्ररूपेण परमाणु कर्मरूप से परिणमन करता है। ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध सहज है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की सहजता का अज्ञानी को भान न होने से ही उसे दो द्रव्यों में कर्ता-कर्मपने का अम होता है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को पर की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र ही परिणमन कर रहा है।।७।।

- श्रात्मधर्मः फरवरी १६७७, पृष्ठ २८ (४६८)

प्रश्न: - जीवद्रव्य ग्रन्य द्रव्यों द्वारा उपकृत होता है - ऐसा शास्त्रों में कथन आता है। कृपया भ्रभिप्राय खुलासा कीजिए?

उत्तर: - शास्त्रोल्लेख में व्यवहार के कथन में ऐसा आता है कि इस जीव का अन्य द्रव्य उपकार करते है। इसका अभिप्राय ऐसा है कि एक द्रव्य के कार्यकाल में दूसरे द्रव्य की पर्याय निमित्तमात्र-उपस्थितिमात्र धर्मास्तिकायवत् है - ऐसा ही इष्टोपदेश ग्रन्थ में कहा है तथा समयसार गाथा की दूसरी में भी कहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण-पर्यायों को स्पर्श करता है; किन्तु दूसरे किसी भी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, चुम्बन नहीं करता। एक द्रव्य की पर्याय में दूसरे द्रव्य की पर्याय का तो ग्रत्यन्त ग्रभाव है, ऐसी वस्तुस्थिति में भला एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करे ? कुछ भी नहीं।।।।

— ग्रात्मधर्म: ग्रप्नेल १६६०, पृष्ठ २२ (४६६)

प्रश्न :- द्रव्य ही उपादानकारण हो सकता है, पर्याय नहीं; यह मान्यता बराबर है कि नहीं ?

उत्तर :- पर्याय उपादानकारण न हो सके और मात्र द्रव्य ही उपादानकारण होने - यह मान्यता बराबर नहीं है। द्रव्याधिकनय से

उपादानकारण द्रव्य है - यहं वात वरावर है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय द्रव्य भीर गुण का ही परिणमन है और उससे इतना स्चित होता है कि यह पर्याय इस द्रव्य की है।

हुष्टान्त :- मिट्टी में घट वनने की योग्यता सदा है - ऐसा बतलाना द्रव्यार्थिकनय है, श्रर्थात् मिट्टी का घड़ा मिट्टी में से ही हो सकता है, श्रन्य द्रव्य में से नहीं हो सकता। इसके विपरीत जब पर्यायाधिकनय से कथन किया जाय, ग्रर्थात् जब पर्याय की योग्यता बतलाना हो, तब प्रत्येक समय की योग्यता उपादानकारण है श्रीर वह पूर्याय स्वयं कार्य है:। यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाय तो कारण-कार्य एक ही समय में होता है। (देख़ो∹ तत्त्वार्थसार, मोक्ष ग्रविकार, गाथा ३५ तथा उसका ग्रथं पृष्ठ ४०७ पर) इसका अर्थ ऐसा है कि प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य में एक ही पर्याय होने की योग्यता है, किन्तु उसके पूर्व समय की अथवा उत्तर समय की पर्याय में वह योग्यता नहीं होती है। यह कथनं पर्यायार्थिकनय से समेभना ॥६॥

- ग्रात्मधर्मे : मार्च १६६२, पृष्ठ २६-२७ (४७•) प्रश्न :- धर्म का निमित्त किसको होता है ?

उत्तर:- अज्ञानी जीव में तो घमभाव प्रकट ही नहीं हुआ है; इसलिए उसको तो घर्म का निमित्त कोई है ही नहीं; क्योंकि कार्य हुए विना निमित्त किसका ? अज्ञानी के धर्मरूप कार्य अपने में हुआ नहीं है; म्रतः घर्म के निमित्त का. भी उंसको निषेघ वर्तता है। ज्ञानी ने ग्रन्तरस्वभाव के भान से ग्रपने भाव में घर्म प्रकट किया है, इसलिए उसको ही घर्म के निमित्त होते हैं; परन्तु उसकी दृष्टि में निमित्तों का निषेध वर्तता है और स्वभाव का भ्रादर वर्तता है।

इसप्रकार निमित्त के कारण धर्म होता है - ऐसा जो मानता है, उसके तो वर्म के निमित्त ही नहीं होते। और जिसको वर्म के निमित्त होते हैं, ऐसा ज्ञानी निमित्त के कारण धर्म होता है, ऐसा मानता नहीं है ॥१०॥ - आत्मधर्म : मार्च १६५२, पुष्ठ २६

(४७१)

प्रश्त :- क्या यह सोनगढ़ में निर्मित परमागम मन्दिर आदि किसी जीव के किये बिना स्वयं ही बन गए है ?

उत्तर :- पुद्गल ही अपने स्वकाल में परिणमन करके परमागम

मिन्दर ग्रादि रूप से हुए हैं, जीव ने उसमें कुछ भी किया नहीं है। जीव ने तो ग्रपने में ग्रुभभाव किया था, परन्तु उससे हुग्रा नहीं है। परमाग्रु ही स्वतन्त्ररूपेण कर्ता होकर परमागम मिन्दर ग्रादि कार्यरूप हुए हैं।।११।। — ग्रात्मधर्म: जनवरी १६७६, पृष्ठ २६ (४७२)

प्रश्न: - क्या केवलज्ञानावरणीकर्म में इतनी शक्ति है कि केवल-ज्ञान को न होने दे ? श्रथवा केवलज्ञान को रोके रखे ?

उत्तर: - कमं तो ग्रात्मा से भिन्न वस्तु है। केवलज्ञानावरणीकर्म केवलज्ञान को रोकता नहीं है। वहाँ तो कमं-परमाणु के परिणमन की उत्कृष्ट शक्ति कितनी है, वह बताने के लिए - केवलज्ञानावरणीकर्म से केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता - ऐसा निमित्त से कथन किया है, परन्तु केवलज्ञान कहीं उस कर्म के कारण रोका नहीं जाता है। जब जीव अपनी शक्ति की हीनपरिणमनरूप योग्यता से परिणमन करता है, तब कर्म को निमित्त कहा जाता है।।१२।।

- ग्रात्मधर्म : जनवरी १६७६, पृष्ठ २६ (४७३)

प्रश्न: - श्रज्ञानी को तो निमित्त वास्तव में ज्ञेय भी नहीं हैं; ऐसा श्राप कहते हैं - वह कैसे ?

उत्तर: — ज्ञान विना ज्ञेय किसका? जैसे लोकालोक तो सदा से है; किन्तु जब केवलज्ञान प्रगट हुआ, तब लोकालोक ज्ञेय हुआ। केवलज्ञान होने से पहले लोकालोक ज्ञेय नहीं था, परन्तु स्वाश्रय से केवलज्ञान प्रगट होने पर लोकालोक ज्ञेय हुआ। उसीप्रकार निचली दशा में भी यद्यपि रागादि श्रीर निमित्त वास्तव में ज्ञेय ही हैं, किन्तु सचमुच में उन्हें ज्ञान का ज्ञेय तब कहा जाये, जब कि 'मैं उन राग श्रीर निमित्तों से भिन्न हूँ' — इसप्रकार स्वसन्मुख होकर आत्मा का ज्ञान प्रगट करे तथा राग श्रीर निमित्त को परज्ञेयरूप से यथार्थ जाने।

रागादि और निमित्त, ज्ञान के कर्ता तो नहीं हैं, परन्तु वास्तव में अज्ञानी को वे ज्ञान के ज्ञेय भी नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वाश्रितज्ञान विकसित ही नहीं हुआ; अतः वह ज्ञान, राग में ही एकाकार रहने से, उसमें राग को ज्ञेय करने की शक्ति प्रगट नहीं हुई। राग से भिन्न पड़े विना राग को ज्ञेय करने की शक्ति ज्ञान में प्रगट नहीं होती। राग और निमित्त से भिन्न आत्मस्वभाव को जाने विना राग को रागरूप और

निमित्त को निमित्तरूप जानेगा कौन? जाननेवाला ज्ञान तो राग और निमित्त की रुचि में अटका पड़ा है। राग और निमित्त की रुचि टले विना और आत्मा की तरफ की रुचि किये बिना निमित्त और व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं होता। जब स्वाश्रय से ज्ञानस्वभाव की प्रतीति करके ज्ञानस्वभाव को ही स्वज्ञेय किया, तब स्व-परप्रकाशक ज्ञानसामर्थ्य विकसित हुई और निमित्तादि भी उसके व्यवहार से ज्ञेय हुये।।१३।।

- आत्मघर्म : मार्च १६८३, पृष्ठ २७

(४७४)

प्रश्न: - भ्ररहंत के द्रव्य-गुण-पर्याय को प्रथम जानने के लिए कहा है न ?

उत्तर: - उन अरहंत के द्रव्य-गुण-पर्याय का लक्ष छोड़कर स्वयं को पहचाने तो भेदज्ञान हो और तभी उन अरहंत को निमित्त कहा जाय।।१४॥ - आत्मधर्म: मार्च १६८०, पृष्ठ २४ (४७५)

प्रश्न: - समयसार की प्रथम गाथा में कहा कि अनन्त सिद्धों को तेरी पर्याय में स्थापन करता हूँ। यहाँ प्रश्न होता है कि अनन्त सिद्ध तो हमारे लिए परद्रव्य हैं, हमारी पर्याय में अतद्भावरूप हैं - ऐसी स्थिति में उनका स्थापन किसप्रकार हो सकता है ?

उत्तर: - ग्रनन्त सिद्ध पर्याय में भले ग्रतद्भावरूप हों, परन्तु उन ग्रनन्त सिद्धों की प्रतीति पर्याय में ग्रा जाती है, इसलिए ग्रनन्त सिद्धों का स्थापन करना कहा है। जिसतरह ग्रघ्यवसान का त्याग कराने के लिए वाह्यवस्तु का त्याग कराया जाता है; उसीतरह ग्रपने सिद्धस्वभाव का पर्याय में स्थापन कराने के लिए ग्रनन्त सिद्धों का स्थापन कराने में ग्राया है। जैसे बाह्यवस्तु ग्रध्यवसान का निमित्त है, वैसे ही ग्रपने सिद्धस्वरूप का लक्ष कराने में ग्रनन्त सिद्ध निमित्त हैं।।१४।।

– श्रात्मधर्मः जून १६८०, पृष्ठ २४

उपादान ग्ररु निमित ये, सब जीवन पै वीर। जो निज शक्ति सँभारही, सो पहुँचे भवतीर॥

- कविवर भैया भगवतीदास : उपादान-निमित्त संवाद, दोहा ४२

निरचय-व्यवहार

(४७६)

प्रश्त : — समयसार की ग्यारहवीं गाथा को आप जैनदर्शन का प्राण कहते हो, उसमें तो व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा है — भूठा कहा है। कृपया इस गाथा का स्पष्टीकरण की जिए?

उत्तर: - ग्यारहवीं गाया वास्तव में जैनदर्शन के प्राणरूप ही है। उसमें निश्चय-व्यवहारनय की वात की है, उसे यथातथ्य जानना चाहिये। राग, पर्याय, गुणभेद - यह सब व्यवहारनय के विषय हैं और त्रिकाली वस्तु में नहीं हैं; इसलिये ही व्यवहारनय की भूठा कहकर अभूतार्थ कहा है; श्रयात् पर्याय है ही नहीं - इसलकार उसका सीघा-साघा श्रयं होता है, परन्तु उसका आशय ऐसा नहीं है। पर्याय है अवश्य, उसके अस्तित्व का अस्वीकार नहीं किया जा सकता; परन्तु जो त्रिकाली वस्तु हैं वह पर्थाय नहीं है; इसलिये पर्याय की उपेक्षा करके उसे गौण करके त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की दृष्टि करवाई जाती है; क्योंकि त्रिकाली द्रव्य को मुख्य करके द्रव्य का अनुभव कराने का प्रयोजन है। ज्ञान वह आत्मा ऐसा भेद भी दृष्टि के विषय में नहीं श्राता । अमेददृष्टा की दृष्टि में भेद दिख।ई ही नहीं पड़ता, सत्यार्थंदृष्टा को श्रसत्यार्थं दिखाई नहीं पड़ता, नित्य देखनेवाले को अनित्य दृष्टिगोचर नहीं होता, भूतार्थ पर दृष्टि रखनेवाले को अभूतार्थ के दर्शन नहीं होते तथा एकाकार देखनेवाले को श्रनेकाकार दृष्टि में नहीं श्राता। इसीकारण से भेदरूप व्यवहार को श्रभूतार्थ कहा है श्रीर निश्च-यनय की विषयमूत त्रिकाली ध्रुववस्तु ही भूतार्थ होने से उसका ग्राश्रय कराया है। अहो ! यह मात्मतत्त्व तो गहन है, उसका निर्णय भ्रौर अनुभव करने के लिए ग्राचार्यों के ग्रन्तरंग ग्रभिप्राय को पकड़ना होगा ॥१॥

- ग्रात्मघर्मः नवस्वर १६७६, पृष्ठ २४-२५

(४७७)

प्रश्न: - समयसार की ग्यारहवीं गाथा में शुद्धनय का अवलम्बन लेने को कहा, किन्तु शुद्धनय तो ज्ञान का अंश है - पर्याय है; क्या उस अंश का अवलम्बन लेने से सम्यक्त होगा ?

उत्तर: — वास्तव में शुद्धनय का अवलम्बन लेना कब कहा जाय?

अकेले ग्रंश को पकड़कर उसके ही अवलम्बन में जो अटक गया, उसे तो

शुद्धनय है ही नहीं। ज्ञान के ग्रंश को अन्तर में लगाकर जिसने तिकाली

द्रव्य के साथ अभेदता की, उसे ही शुद्धनय होता है और ऐसी अभेददृष्टि

हुई तभी शुश्रनय का अवलम्बन लिया — ऐसा कहा जाता है, अर्थात्

'शुद्धनय का अवलम्बन — ऐसा कहने पर उसमें भी द्रव्य-पर्याय की अभेदता

की बात है। परिणित अन्तर्मु ख होने पर द्रव्य में अभेद हुई और जो अनुभव

हुआ, उसका नाम शुद्धनय का अवलम्बन है, उसमें द्रव्य-पर्याय के भेद का

अवलंबन नहीं है। यद्यपि शुद्धनय स्वयं ज्ञान का ग्रंश है, पर्याय है; परन्तु

वह शुद्धनय अन्तर के भूतार्थस्वभाव में अभेद हो गया है, अर्थात् वहाँ

नय ग्रीर नय का विषय जुदा नहीं रहा। जब ज्ञानपर्याय अन्तर में

भुककर शुद्धद्रव्य के साथ अभेद हुई तब ही शुद्धनय हुआ। यह शुद्धनय

निर्विकल्प है।।।।

— आत्मधर्म: नवम्बर १६७६, पृष्ठ २५

(४७६)

प्रश्न :- शास्त्र में व्यवहार को भी प्रशंसनीय कहा है ?

उत्तर: — निश्चयनय गुद्धात्मा की भावनावाले जीव को ग्रर्थात् साघक जीव को जवतक पूर्ण वीतरागता प्रकट न हो तवतक निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के साथ जो व्यवहार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र श्र्यात् सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्त्व का ज्ञान ग्रौर पंचमहावत का ग्राचरण है; उसको निश्चय का सहकारी जानकर प्रशंसनीय कहा है। उसे व्यवहार से मोक्षमार्ग भी कहा है, तथापि परमार्थ से तो वह बन्धमार्ग हो है; ग्रतः निश्चय गुद्धात्मा की भावना के काल में वह व्यवहार प्रशंसा योग्य नहीं है। साधक जीव को पूर्ण वीतरागता न हो, तबतक ग्रर्थात् प्रथम ग्रवस्था में व्यवहार श्रद्धा-ज्ञान-ग्राचरण को प्रशंसनीय कहा है तो भी शुद्धात्मा की भावना के काल में प्रशंसा योग्य नहीं है।।३॥

> - ग्रात्मधर्मः अप्रेल १६७७, पृष्ठ २६ (४७६)

प्रश्न:-- निर्चयनय ग्रीर व्यवहारनय का परस्पर में विरोध है या मैत्री ? उत्तर: - निश्चयनय ग्रीर व्यवहारनय में है तो विरोध ही, किन्तु दोनों साथ रहते हैं - इस ग्रपेक्षा से मैत्री भी कही जाती है। जैसा सम्यग्दर्शन ग्रीर मिथ्यादर्शन में विरोध है ग्रर्थात् वे दोनों एकसमय भी साथ-साथ नहीं रह सकते, वैसा विरोध इन दोनों नयों में नहीं है। ये दोनों साथ-साथ रहते हैं, ग्रतः मैत्री कही जाती है ॥४॥

- श्रात्मचर्मः सितम्बर १६५१, पृष्ठ २४

(४५०)

प्रश्न: - आप व्यवहार को हेय कहते हैं, तो क्या व्यवहार है ही नहीं ?

उत्तर: - व्यवहार है भले ही, परन्तु मोक्षमागं उसके ग्रावार से नहीं है। व्यवहार के श्राश्रय से मोक्षमागं मानना तो परद्रव्य से लाभ मानने जैसा है। जिसप्रकार परद्रव्य है, इसिलये स्वद्रव्य है - ऐसी मान्यता में स्व-पर की एकताबुद्धिरूप मिथ्यात्व है; उसीप्रकार रागरूप व्यवहार है इसिलये निश्चय है - ऐसी मान्यता में स्वभाव ग्रीर परभाव की एकताबुद्धिरूप मिथ्यात्व है। साघक को सुख के साथ किचित् दुःख भी है, दोनों घारायें (एक बढ़ती हुई ग्रीर दूसरी घटती हुई) साथ ही वर्त्तती हैं; तो क्या वे दोनों परस्पर एक-दूपरे के कारण से हैं? नहीं; दोनों साथ होने पर भी दुःख है, इसिलये सुख है - ऐसा नहीं है; उसीप्रकार निश्चय ग्रीर व्यवहार साथ होने पर भी व्यवहार है, इसिलए निश्चय है - ऐसा नहीं है। व्यवहार के ग्राश्रय से बन्धन है ग्रीर निश्चय के श्राश्रय से मुक्त है - ऐसे दोनों भिन्न-भिन्न स्वरूप से वर्तते हैं।।।।।

- श्रात्मधर्म : जून १६५०, पृष्ठ २५

(४५१)

प्रश्नः - ज्ञानी तो व्यवहार को हेय मानता है, फिर भी ज्ञानी के व्यवहार का फल संसार क्यों?

उत्तर: - ज्ञानी का व्यवहार भी राग है और राग का फल संसार है। श्रावक को पट् आवश्यक का और मुनि को पंच महाव्रत का विकल्प आता है; उसको निश्चय का सहचर जानकर जिनवाणी में वहुत वर्णन किया गया है, परन्तु इस राग का फल संसार है - ऐसा कहा है। जो जीव इस गुभराग से लाभ मानता है अथवा शुभराग करते-करते धर्म हो

जायेगा - ऐसा मानता है, वह तो मिथ्याहिष्ट है; अतः संसारभ्रमण करेगा ही ॥६॥ - आ्रात्मधर्म: दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ (४८२)

प्रश्न: - जिनवाणी में कथित व्यवहार का फल भी यदि संसार ही. है, तो उसके कथन से क्या लाभ ?

उत्तर: - निश्चय दर्शन-ज्ञान-चारित्र के साथ अपूर्णदेशा के कारण राग की मन्दता में किस-किस प्रकार का मन्द राग होता है; चौथे, पाँचवें, छठे गुणस्थानों की भूमिका में राग की क्या स्थिति होती है; पूजा, भिक्त, अणुत्रत, महात्रतादि होते हैं; उनका व्यवहार बताने के लिए जिनागम में उनका कथन किया गया है; परन्तु इस राग की मन्दता के व्यवहार का फल तो बन्धन और संसार है।।।।। -आत्मधर्म: दिसम्बर १९७९, पृष्ठ २४

(४८३) प्रश्न: - क्या व्यवहारनय सर्वथा निषिद्ध है ?

उत्तर: — नहीं भाई! व्यवहारनय सर्वथा निषेघ करने योग्य नहीं है, क्योंकि साघक जीव को जबतक अपूर्ण दशा वर्तती है, तबतक भूमिकानुसार दया-दान-पूजा-भिक्त-यात्रा-व्रत-तपादि का शुभरागरूप व्यवहार आता है, आये विना रहता नहीं और उसको उस-उस काल में उस-उस भूमिका में उसे जानना योग्य है, प्रयोजनवान है; निषेघ करने योग्य नहीं। परन्तु इसका ऐसा अभिप्राय कदापि नहीं है कि वह आदरणीय भी है। हाँ, भूमिकाप्रमाण उत्पन्न होनेवाले राग को जानना उचित ही है।।।।

- ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २३-२४ (४५४)

प्रश्न: - व्यवहार का निषेघ करने से तो जीव अगुभ में चला जाएगा?

उत्तर: - अरे भाई! जो गुभरागरूप व्यवहार में आया है, वह अगुभराग को छोड़ करके ही तो आया है। अब उसको स्व का - निश्चय का आश्रय कराने के लिए व्यवहार का निषेघ कराते हैं। वहाँ अगुभ में जाने की बात ही कहाँ है।।।। - आत्मघर्म: दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ (४६५)

प्रश्न :- क्या व्यवहाररत्नत्रय मोक्ष का वास्तविक कारण नहीं है ? उत्तर :- हाँ, जो मोक्ष का कथन-मात्र कारण है - ऐसा व्यवहार- रत्नत्रय तो भवसागर में डूबे हुए जीवों ने पहले भव-भव में सुना है श्रीर किया भी है। दया-दान-भिवत-व्रत-तपादि णुभराग का व्यवहार तो भव-सागर में डूबे हुए जीवों ने श्रनन्तवार श्रवण करके श्राचरण भी किया है, परन्तु वह व्यवहार रत्नत्रय तो कहने मात्र हो मोक्ष का कारण है; वास्तव में देखा जाय तो वह वन्ध का ही कारण है। जो राग दु:खरूप है, विपरूप है, वह श्रमृतरूप मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? देव-शास्त्र-गुरु की भिवत-पूजा, जिनमन्दिर-निर्माण, गजरथ निकालना श्रादि तो भव-भव में श्रनन्तवार किया है, शास्त्र का ग्यारह श्रंग का ज्ञान, नवतत्त्व की भेदरूप श्रद्धा श्रीर वृत-तपादि का कारण पहले श्रनन्तवार किया है, किन्तु श्ररे रे! खेद है कि जो सर्वथा एक ज्ञानस्वरूप है – ऐसे परमात्मतत्त्व को जीव ने कभी सुना नहीं, श्राचरण किया नहीं, श्रतः भवार्णव से पार हुशा नहीं ॥१०॥

— श्रात्मधमं: श्रगस्त १९५०, १८० २६

(४८६)

प्रश्न: - व्यवहार का श्रति निषेघ करना उचित नहीं है - ऐसा पंचसंग्रह में कहा है, उसका क्या श्राशय है ?

उत्तर :- भगवान का दर्शन, पूजन, भक्ति, शास्त्रश्रवण, स्वाध्याय श्रादि व्यवहार होता है, उस व्यवहार का परिणाम श्राता है; यदि उसका निषेच करने जाएगा तो जिनदर्शन, श्रवणादि कुछ रहेगा ही नहीं। पर्याय में पंच महावतादि के परिणाम का व्यवहार होता है अथवा नवदेव के दर्शन, भिवत ग्रादि का व्यवहार होता है, उसको माने ही नहीं तो वह मिथ्यादृष्टि है श्रीर उस व्यवहार से वर्म होता है - ऐसा माने तो भी मिथ्याहिष्ट है। पर्याय है ग्रीर उस पर्याय में ग्रनेक प्रकार के शुभराग का व्यवहार है, उसको माने ही नहीं तो मिथ्याद्दष्टि है। तीर्थकर भगवान के कल्याणकों में इन्द्रादि देव करोड़ों देवों की सेना सहित दर्शन-पूजन भ्रादि के लिए ग्राते हैं। भले ही वह व्यवहार हेय है, किन्तु वह भाव ग्राता ग्रवश्य है, भ्राये विना रहता नहीं। वह व्यवहार जानने योग्य है, उसे यथावत् न जाने तो मिथ्याद्दष्टि है। एक ग्रोर तो कहते हैं कि निर्मल क्षायिक पर्याय का भी लक्ष करे तो राग होता है, ग्रतः उस निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य कहकर हेय कहा और दूसरी ग्रोर कहते हैं कि गुभरागरूप व्यवहार ग्राताहै, होता है, उसको जाने हीन हीं - माने ही नहीं, तो वह मिथ्यादृष्टि है। देव-शास्त्र-गुरु जो व्यवहार के विषय हैं, उन्हें जानना तो चाहिए। भले ही वे ग्राश्रय करने योग्य नहीं हैं, किन्तु जानने योग्य तो ग्रवश्य हैं। व्यवहार है - ऐसा न जाने तो मिथ्यादृष्टि है। जैनधर्म अनेकान्त है। उसे बराबर समभना है, वह न समभे तो एकान्त हो जाएगा ॥११॥

- ग्रात्मधर्मः मार्च १६८०, पृष्ठ २२

(४५७)

प्रश्न :- ग्रागम के व्यवहार ग्रीर ग्रध्यात्म के व्यवहार की परिभाषा बताइये ?

उत्तर: स्वरूप की दृष्टि होने पर जो शुद्ध परिणमन होता है वह अध्यात्म का व्यवहार है ग्रीर महावत, त्रयगुष्ति ग्रादि शुभराग ग्रागम का व्यवहार है।।१२।। — ग्रात्मधर्म: दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ (४८८)

प्रश्न: - ग्रागम का निश्चय - व्यवहार क्या है ग्रीर ग्रध्यात्म का निश्चय - व्यवहार क्या है ?

उत्तर: - श्रध्यात्म में शुद्धद्रव्य को निश्चय कहते हैं श्रौर शुद्धपरिणति को व्यवहार कहते हैं। जबिक श्रागम में शुद्धपरिणति को निश्चय कहते हैं श्रौर उसके साथ वर्तते हुए शुभपरिणाम को व्यवहार कहते हैं।।१३॥ - श्रात्मधर्म: फरवरी १६७७, पृष्ठ २६

ं (४५६)

प्रश्न :- निश्चय है वह मुख्य है, या मुख्य है, वह निश्चय है ?

उत्तर: - मुख्य है, वही निस्चय है। यदि निश्चय को मुख्य कहा जावे तो पर्याय भी निश्चय है, अतः वह भी मुख्य हो जावेगी; किन्तु ऐसा नहीं है। मुख्य है, वही निश्चय है और गौण है, वह व्यवहार है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में इस विषय का विषद् स्पष्टीकरण किया गया है। श्रद्धा में त्रिकाली स्ववस्तु एक ही मुख्य है।।१४।।

- त्रात्मधर्मः फरवरी १९७७, पृष्ठ २६ (४९०)

प्रश्न: - पंच परावर्तन में जीव भटकता है, वह व्यवहार से है

उत्तर: - पंच परावर्तन में अपने भावों से ही भटकता है, अतः निश्चय से है। परन्तु त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की श्रपेक्षा से पंच परावर्तन के भाव पर्याय में होने से पर्याय को व्यवहार कहा जाता है। पंच परावर्तन में जीव भटकता है, वह व्यवहार से भटकता है - ऐसा नहीं है; किन्तु निश्चय से ही भटकता है। प्रवचनसार में जीव के विकार भाव को निश्चय कहा गया है।।१५॥ - ग्रात्मधर्म: फरवरी १६७७, पृष्ठ २६ (४६१)

प्रश्न: - त्रिकाली निष्क्रिय चंतन्य ही परमार्थ जीव है। वंघ और मोक्ष की पर्याय को करे वह तो व्यवहार जीव है। तो वताइए कि कितने प्रकार के जीव हैं?

उत्तर: — दो प्रकार के जीव हैं। एक परमार्थ जीव और दूसरा व्यवहार जीव। परमार्थ जीव तो त्रिकाल निष्क्रिय मोक्षस्वरूप ही है, ग्रौर पर्याय वंघ-मोक्षरूप से परिणमन करती है वह व्यवहार जीव है।।१६॥ — ग्रात्मघर्म: फरवरी १६७७, पृष्ठ २६

(887)

प्रश्न :- जिस घर में जाना न हो उसके जानने का नया काम ? उसी प्रकार व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, तव फिर उसके जानने का नया काम है ?

उत्तर :- जिस घर में न जाना हो, उसको भी जानना चाहिए।
यह घर अपना नहीं है, किन्तु दूसरे का है - इसप्रकार जानना आवश्यक
है। उसीप्रकार पर्याय का आश्रय करने का जहाँ निपेध किया है, वहाँ
उसका ज्ञान भी न करे तो एकान्त हो जावेगा, प्रमाणज्ञान नहीं होगा।
पर्याय का आश्रय छोड़ने योग्य होने पर भी, जैसी वह है वैसा ज्ञान तो
करना ही पड़ेगा और तभी निश्चयनय का ज्ञान सच्चा होगा।।१७॥

- ग्रात्मवर्म: फरवरी १९७७, पृष्ठ २६ (४६३)

प्रश्न :- जो व्यवहार निश्चय को वतलाता है, उसका कुछ उपकार तो है न?

उत्तर: - नहीं ! व्यवहार निश्चय तक नहीं पहुँचाता, उससे कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद करके समभाना पड़ता है, और भेद से आत्मा समभाना पड़ता है। इतना व्यवहार होता ही है, तब भी वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। एक ज्ञायक को ही लक्ष्य में लेना योग्य है।।१८।।

- ग्रात्मवर्म : जुलाई १९७६, पृष्ठ २०-२१

(888)

प्रश्न: - व्यवहारप्रतिक्रमणदि कव सफल कहे जावें ?

उत्तर :- हमारे वीतरागी सन्तों ने शास्त्रों में द्रव्यश्रुतात्मक व्यवहारप्रतिक्रमण कहे हैं - उन्हें सुनकर, जानकर, सकल संयम की भावना करे उसे व्यवहारप्रतिक्रमण का जान ना सफल है - सार्थं क है। प्रतिक्रमण ग्रादि जितने प्रकार के व्यवहार शास्त्र में कहे हैं, वे सब व्यवहार वन्घ के कारण हैं; उन्हें छोड़कर भ्रन्दर भ्रानन्दस्वरूप में जाने पर ही व्यवहार का सफलपना कहा गया है। जितना भी कियाकाण्ड व्यवहार कहने में ग्राता है, उसे छोड़कर शुद्धस्वरूप के अनुभव में निमग्न हो, तभी व्यवहार के जानपने की सफलता कही गई है। जो शुद्धस्वरूप के सन्मुख तो होता नहीं ग्रौर मात्र व्यवहार में ही लीन रहकर ग्रात्मा के ग्रानन्दस्वरूप में नहीं जातां तो उसका व्यवहार केवल संसारभ्रमण का ही कारण है।।१६॥

- म्रात्मधर्मः नवम्बर १६८०, पृष्ठ २६

प्रश्न :- व्यवहार से निश्चय होता है - ऐसा यहाँ कहा कि नहीं ? उत्तर :- व्यवहार से निश्चय होता है - ऐसा नहीं कहा; किन्तु व्यवहार को जानकर, उसका लक्ष छोड़कर, निश्चय ग्रानन्दस्वरूप ग्रात्मा में जाय, वीतरागस्वरूप श्रात्मा में जाय, उसको व्यवहार जानने का सफल-पना कहा है। जो वीतरागस्वरूप ग्रात्मा में ढलता है, उसी के व्यवहार को निमित्तपना कहा है; किन्तु जो व्यवहार में ही खड़ा रहे ग्रौर निश्चयस्वरूप में जावे नहीं; उसके व्यवहार का सफलपना नहीं होता और उसके व्यवहार को व्यवहार भी नहीं कहते ॥२०॥

-- आत्मधर्मः नवम्बर १६५०, पृष्ठ २६ (४६६ ·)

प्रश्न:- लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण ग्रादि करने से ग्रात्मा शुद्ध हो जाता है, तो फिर पहले से ही शुद्धात्मा के अवलम्बन का खेद करने से क्या लाभ ?

उत्तर :- गुद्धात्मा के भानरहित जो प्रतिक्रमणादि हैं, वे दोष को षटाने-टालने में समर्थ नहीं है। कारण यह है कि जिसे ग्रात्मा का ग्रवलम्बन नहीं हुग्रा, उसे तो राग में एकता बुद्धि पड़ी है, उसके ग्रुभराग के क्रियाकाण्ड मात्र दोषरूप ही हैं, दोष मिटाने में समर्थ नहीं हैं। ग्रज्ञानी के प्रतिक्रमणादि तो पापरूप विषकुम्भ ही हैं ग्रीर शुभरागरूप प्रतिक्रमणादि भी ग्रात्मा का ग्रवलम्वन नहीं होने से उसके लिए तो विषकुम्भ ही हैं। ज्ञानी के प्रति-क्रमणादि को ग्रात्मा का ग्रवलम्बन होने से व्यवहारनय से ही ग्रमृतकुम्भ कहा है। ज्ञानी जव स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता, तव प्रशुभ से वचने के लिए शुभराग ग्राता है। ग्राचारशास्त्रों में जितनी भी शुभित्रयाकाण्ड की बात ग्राती है, वह व्यवहारनय से ही ग्रमृतकुम्भ कही गई है, निश्चय-नय से तो वह विषरूप ही है – बंघरूप ही है।।२१।।

- ग्रात्मधर्म: नवम्वर १६८०, पृष्ठ २६-२७

(886)

प्रश्न: - ज्ञानी का व्यवहारप्रतिक्रमण भी वन्ध का कारण है - ऐसा कहने का प्रयोजन क्या ?

उत्तर: - निश्चयहिष्टिवाले ज्ञानी का व्यवहारप्रतिक्रमण आदि भी बन्ध का कारण है - ऐसा कहकर व्यवहार का ग्रालम्बन छुड़ाया है। जिनेन्द्र का स्मरण, भिवत, स्वाध्याय, मिन्दर-निर्माण, प्रतिष्ठा कराना, शास्त्र-रचना, व्रत, तप ग्रादि ग्रनेक प्रकार के शुभ ग्रालम्बन में चित्त का भ्रमण होता होने से उनका ग्रालम्बन भी छुड़ाकर शुद्धस्वरूप के स्तम्भ से चित्त को बाँधने का प्रयोजन है - शुद्धस्वरूप के ग्रालम्बन कराने का प्रयोजन है।।२२॥ - ग्रात्मधर्म: नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७

(४६५)

प्रश्न: — पंचास्तिकाय की गाथा १७२ में कहा है कि भिन्नसाघन-साघ्यरूप व्यवहार को न माने तो मिथ्यादृष्टि है — इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: — साधक ग्रवस्था में शुद्धता के ग्रंश के साथ भूमिका प्रमाण शुभराग भी ग्राता है, उसका ज्ञान कराया है तथा उपचार से उस राग को व्यवहार साधन कहा है, किन्तु उस व्यवहार के आश्रय से निश्चय की प्राप्ति होती है — ऐसा उसका ग्राशय नहीं है। चूँकि साधक को दोनों साधन एक साथ वर्तते हैं, ग्रतः उनका ज्ञान कराने के लिए वह कथन है। साधक को ये दोनों एक साथ वर्तते हैं — ऐसा जो न माने तो वह मिथ्या-हिंद है — ऐसा समक्षना। फिर भी रागादि व्यवहार-साधन के ग्रवलम्बन से निश्चय-साधन प्राप्त हो जायेगा — ऐसा समक्षना भूल है। १२३।।

- बात्मधर्म : सितम्बर १६७८, पृष्ठ २६

(338)

प्रश्न: - भगवान द्वारा कहे गये व्यवहार का पालन करने पर भी ग्रभव्य को ग्रात्मा का ग्रवलम्बन नहीं होता जबकि तिर्यच सम्यग्दृष्टि को व्यवहार नहीं है, फिर भी ग्रात्मा का ग्रवलम्बन है - ऐसा क्यों है ? उत्तर: - हाँ ! यहाँ खूबी तो यह है कि व्यवहार भी जैसा जिनेन्द्र भगवान ने देखा है और उनने कहा है, वैसे व्यवहार का पालन करने पर भी अभव्य आत्मा का आश्रय नहीं लेता, उसको निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रकट नहीं होते। दूसरे के द्वारा कहे गये व्यवहार की वात नहीं, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गये व्यवहार का भी निश्चय में निषेध होता है।।२४।। — आत्मघर्म: अगस्त १९७६, पृष्ठ २१

(400)

प्रश्न: — निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेघ होता है इसलिए निषेघ्य है — ऐसा विचार करके व्यवहार को छोड़ दे और निश्चय हो नहीं तो ?

उत्तर: - ग्रात्मा में भूके तव व्यवहार हेय हो जाता है। 'हेय करूँ, हेय करूँ - ऐसा करता है, यह तो विकल्प है। निश्चय में जाले ही व्यवहार हेय हो जाता है, निषेघ सहज होता है।।२५॥

.- ग्रात्मधर्मः ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २१

(५०१)

प्रश्न :- निश्चयनय कितने प्रकार का कहा जाता है ?

उत्तर: - यथार्थ में तो त्रिकाली द्रव्य यही निश्चय है। राग को जब व्यवहार कहना हो, तब निर्मल पर्याय को उससे भिन्न वताना, उसको निश्चय कहा जाता है। कर्म को व्यवहार कहना हो, तब राग को निश्चय कहा जाये। अनुभूति की पर्याय व्यवहार है, तो भी द्रव्य की आरे इली है; इससे उसको निश्चय कहकर अनुभूति को ही आत्मा कहा है। इसप्रकार अपेक्षा से निश्चयनय के अनेक भेद हो जाते हैं।।२६॥

ं— यात्मधर्मः अगस्त १६७६, पृष्ठ २२

(४०२)

प्रश्न: - मुक्ति और संसार में अन्तर नहीं है - ऐसा कीन पुरुष कहते हैं ? और किस नय से कहते हैं ?

उत्तर: - गुद्धनिश्चयनय से मुक्ति और संसार में अन्तर नहीं है। अहा हा! कहाँ पूर्णानन्द की प्रकटतारूप मुक्तदशा और कहाँ अनन्त दुःखमय संसारपर्याय! तथापि उस मुक्ति और संसार में कोई अन्तर नहीं है - ऐसा शुद्धतत्त्व के रिसक पुरुष कहते हैं, क्योंकि संसार भी पर्याय है और मुक्ति भी पर्याय है। यह पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है, इस अपेक्षा से मुनित और संसार में अन्तर नहीं है - ऐसा शुद्धतत्त्व के रिसक पुरुष कहते हैं - शुद्धतत्त्व के अनुभवी पुरुष कहते हैं। नियमसार गाथा ४० में कहा है कि शुद्धनिश्चयनय के वल से उदयभाव तो हेय है ही, किन्तु उपशमादि की निर्मल पर्याय भी हेय है। शुद्धनिश्चयनय के वल से चारों भाव-विभावभाव है-हेयहैं - ऐसा कहा।।२७॥

- ग्रात्मधर्मः ग्रक्टूबर १६८०, पृष्ठ २४ (५०३)

प्रश्न: समयसार की टीका करने से मलिनता नाश होती है क्या?

उत्तर :- टीका करने के विकल्प से मिलनता नाश नहीं होती। हाँ, टीका के काल में हिष्ट के वल से अन्तरं में एकाग्रता वढ़ती जाती है, उससे मिलनता नाश होती है। तव उपचार करके टीका से मिलनता नाश होती है - ऐसा व्यवहार से कहा है।।२८॥

> - ब्रात्मधर्म: ब्रगस्त १६८०, पृष्ठ २५ (५०४)

प्रश्न:- निश्चयश्रुतकेवली किसे कहते हैं ?

उत्तर: - दर्शन-ज्ञान-चारित्र से आत्मा का अनुभव करता है, वह निश्चयश्रु तकेवली है। जिसमें से केवलज्ञान प्रकट होनेवाला है - ऐसे आत्मा को जिसने स्वानुभव से जाना, वह परमार्थ से श्रु तकेवली है। उसको अल्पकाल में केवलज्ञान अवश्य होनेवाला है, इसलिए उसे परमार्थ श्रु तकेवली कहा है। तथा इस आत्मा को जाननेवाली जो श्रु तज्ञान की पर्याय, है, उसमें 'ज्ञान सो आत्मा' ऐसा भेद पड़ता है; अतः उस ज्ञान-पर्याय को व्यवहारश्रु तकेवली कहा। जो ज्ञानपर्याय सर्व को जानती है, वह स्व-पर की ज्ञायक ज्ञानपर्याय सर्वश्रु तज्ञान है - उसको व्यवहारश्रु तकेवली कहते हैं।।२६।।

श्रात्मधमं। अक्टूवर १६७६, पृष्ठ २३ (४०४)

प्रश्त: - श्रास्तव व्यवहार से ज्ञेय कब हो ?

उत्तर: - ग्रास्रवभाव ग्रशुचिरूप है ग्रीर ग्रात्मा पवित्र है। ग्रास्रव का ग्रंश भी स्वभाव को रोकता है, इसलिये वह ग्रात्मा के स्वभाव से विपरीत है। ग्रात्मस्वभाव तो स्व-पर का ज्ञाता है, ग्रतः ग्रात्मा चेतनस्वभाव है ग्रीर ग्रास्नव स्वयं कुछ नहीं जानते; इसलिये वे जड़स्वभाव हैं। ग्रास्नव तो ग्रन्य के द्वारा ज्ञेय होने योग्य हैं। यहाँ 'ग्रास्नव ग्रन्य के द्वारा ज्ञेय होने योग्य हैं' — एसा कहकर आसवों को आत्मा का व्यवहार से ज्ञेयत्व सिद्ध किया है। वे आसव वास्तव में व्यवहार से ज्ञेय कब हों ? जब आत्मा आसवों से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर, आसवों से विमुख होकर, स्वभाव की तरफ बढ़े; तब ज़ंसकी स्व-पर प्रकाशक शक्ति प्रगट हो और तब वह आसवों से अपने को भिन्न जाने अर्थात् वे आसव परज्ञेय हो जायें, व्यवहार से ज्ञेय हो जायें। 'आसव वह मैं हूँ' — ऐसी पर्यायबुद्धि से स्व-परप्रकाशक ज्ञानशक्ति विकसित नहीं होती अर्थात् आसव व्यवहार से ज्ञेय नहीं होते। आसवों से भिन्न पड़े बिना, आसवों को व्यवहार से ज्ञेय करेगा कौन ? जिसने परमार्थज्ञेयरूप से आत्मा को लक्ष में लिया है, वही आसवों को व्यवहार से ज्ञेयरूप जानता है।।३०।।

- म्रात्मवर्मः म्रप्रेल १६५३, पृष्ठ २७

ज्ञानी माने जानकर

(दोहा)

श्रीगुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश। ज्ञानी माने जानकर, ठानत मूढ़ कलेश।। (सवैया)

कोई नर निश्चय से, आत्मा को शुद्ध मान, हुआ है स्वच्छन्द न पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान, तप शीलभाव को ही, आत्मा का हित मान छोड़े नहीं मूढ़ता। कोई व्यवहारनय – निश्चयके मारग को, भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता। जाने जब निश्चय के भेदं व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता॥

- पण्डितप्रवर टोडरम्ल: पुरुषार्थसिद्धि-उपाय, छन्द ६ व ५

प्रमाण-नय

(४०६)

प्रश्न:- द्रव्याधिकन्य श्रीर प्यायाधिकन्य किसकी जानते हैं? उनका स्वरूप क्या है?

उत्तर: - त्रिकाली स्वभाव को देखनेवाली दृष्टि द्रव्यदृष्टि है श्रीर वर्तमान पर्याय को देखनेवाली दृष्टि पर्यायदृष्टि है। जो त्रिकाली द्रव्य-स्वभाव को जाने, ग्रपना कहे वह द्रव्याधिकनय है। उसमें त्रिकाली स्वभाव को जाननेवाला ज्ञान तो ग्रंतरंगनय (ग्रर्थनय ग्रयवा भावनय) है, ग्रीर उसको कहनेवाला वचन वहिन्य (वचनात्मकनय ग्रयीत् शब्दनय) कहा जाता है। जो ज्ञान वर्तमान पर्याय को जानता है, उस ज्ञान को या उसके कहनेवाले वचन को पर्यायाधिकनय कहते हैं। उसमें पर्याय को जाननेवाला ज्ञान ग्रंतरंगनय है ग्रीर उसको कहनेवाला वचन वहिन्य है।

सिद्धदशा को जाननेवाला ज्ञान पर्यायाथिकनय है, परन्तु सिद्धदशा प्रगट करने का उपाय पर्याय दृष्टि नहीं है। द्रव्यदृष्टि ही सिद्धदशा प्रगट करने का उपाय है; फिर भी जो सिद्धदशा प्रगट होती है, उसे जाननेवाला तो पर्यायाथिकनय ही है।।१।। — ग्रात्मधर्म: जनवरी १६६२, पृष्ठ २६ (५०७)

प्रश्न: - द्रव्यार्थिकनय द्रव्य को मुख्य करके जानता है; यहाँ द्रव्य का अर्थ क्या है ?

उत्तर :- द्रव्य श्रीर पर्याय को मिलाकर द्रव्य कहें वह नहीं श्रयीत् गुण-पर्याय का पिण्ड वह द्रव्य - यह अपेक्षा यहाँ नहीं है। यहाँ तो वर्तमान श्रंश को गौण करके त्रिकाल द्रव्य शक्ति, वह द्रव्य है; सामान्य स्वभाव है श्रीर वर्तमान श्रंश विशेष है, पर्याय है। इन दोनों को मिलाकर जो सम्पूर्ण द्रव्य है, वह प्रमाण का विषय है श्रीर उसमें से सामान्य स्वभाव द्रव्याधिक- नय का विषय है तथा विशेष पर्यायायिकनय का विषय है। द्रव्यायिकनय की दृष्टि में पर्याय गीण है अर्थात् इस नय की दृष्टि में सिद्धदशा प्रकट हुई — यह वात नहीं आती; त्रिकालशुद्ध ज्ञानस्वभाव ही. द्रव्यदृष्टि का विषय है और उसके ही आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य का विश्वास करने से ही पर्याय में निर्मल कार्य होता है — ऐसा स्वभाव है।।२॥ — आत्मधर्म: जनवरी १६८२, पृष्ठ २१

(XOF-)

प्रश्न:- द्रव्यनय और द्रव्याधिकनय के विषय में क्या ग्रन्तर है ?

उत्तर: - द्रव्यनय का विषय तो एक ही घम है। समयसारादि में द्रव्यायिक और पर्यायायिक - ऐसे दो ही मुख्यनय लिए हैं; उनमें जो द्रव्यायिकनय है, उसकों विषय अभेद द्रव्य है। द्रव्यनय तो वस्तु में भेद करके उसके एक घम को लक्ष्य में छेता है, जबिक द्रव्यायिकनय भेद किये विना वर्तमान पर्याय को गौण करके अभेद द्रव्य को लक्ष्य में छेता है - इसप्रकार इन दोनों के विषय में बहुत अन्तर है। समयसार में कथित शुद्धनिश्चयनय का जो विषय है, वही द्रव्यनय का विषय नहीं है; उस निश्चयनय का विषय तो वर्तमान अंश को तथा भेद को गौण करके सम्पूर्ण अनन्तगुण का पिण्ड है और यह द्रव्यनय तो अनन्त घमों में से एक को भेद करके विषय करता है।।३।। - वीतराग-विज्ञान: अक्टूबर १६६३, पृष्ठ २२ (५०६)

प्रश्न :- श्रुतज्ञान में ही नय क्यों होते हैं, अन्य ज्ञानों में क्यों नहीं होते ?

उत्तर :- मित, श्रुत, अविधि, मनः पर्यय श्रीर केवल - इन पाँच प्रकार के ज्ञानों में अविधि, मनः पर्यय श्रीर केवलज्ञान तो प्रत्यक्ष हैं तथा मित-श्रुतज्ञान परोक्ष है। नय परोक्षज्ञान है। प्रत्यक्षज्ञान का ग्रंश तो प्रत्यक्ष ही होता है, श्रतः उसमें नय नहीं होते। केवलज्ञान पूर्ण स्पष्ट प्रत्यक्ष है तथा अविधि, मनः पर्यय भी अपने-अपने विषय में प्रत्यक्ष हैं; श्रतः इन तीनों प्रत्यक्ष ज्ञानों में तो परोक्षरूप नय होते नहीं। मितज्ञान यद्यपि परोक्ष है; परन्तु उसका विषय श्रल्प है, वह मात्र वर्तमान पदार्थ को ही विषय करता है, सर्वक्षेत्र श्रीर सर्वकालवर्त्ती पदार्थों को वह ग्रहण नहीं करता; इसलिए उसमें नय नहीं पड़ते, क्योंकि जो पूरे पदार्थ के ज्ञानपूर्वक उसमें भाग करके जाने, उसे नय कहते हैं।

श्रुतज्ञान ग्रपने विषयभूत समस्त क्षेत्र-कालवर्त्ती पदार्थों को परोक्ष-

रूप से ग्रहण करता है, इसलिए उसमें ही नय पड़ते हैं। श्रुतज्ञान में भी जितना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो गया है, उतना तो प्रमाण ही है भीर जितना परोक्षपना नह गया है, उसमें नय पड़ते हैं। श्रुतज्ञान सर्वथा परोक्ष ही नहीं है, स्वसंवेदन में वह ग्रांशिक प्रत्यक्ष भी है। ऐसे स्वसंवेदनपूर्वक ही सच्चे नय होते हैं। श्रुतज्ञान केवलज्ञान की तरह सकलपदार्थों को भले न जाने, किन्तु अपने विषय के योग्य पदार्थों को सकल काल क्षेत्रसहित पूरा ग्रहण करता है ग्रीर उसमें एकदेशरूप नय होता है ॥४॥

- वीतराग-विज्ञान : नवम्बर १६८३, पृष्ठ २४

प्रश्न:- श्रुतज्ञान त्रिकाली पदार्थ को परोक्ष जानता है, इसलिए उसमें ही नय होते हैं - ऐसा कहा है; क्या इसमें कोई रहस्य भी है ?

उत्तर :- हाँ; रहस्य है ग्रौर सूक्ष्म है। इसमें से ऐसा न्याय निकलता है कि द्रव्याधिकनय मुख्य है और पर्यायाधिकनय गौण है। त्रिकालीपदार्थ का ज्ञान हो, तभी उसके अंश के ज्ञान को पर्यायायिक कहा जाता है। जब द्रव्याधिकनय से त्रिकाली द्रव्य को जाना, तव उसके पर्यायरूप ग्रंश को जाननेवाले ज्ञान को पर्यायाधिकनय कहा जाता है। त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख होकर उसको जाना, तभी उसके ग्रंश के ज्ञान को व्यवहारनय कहा गया। त्रिकाली के ज्ञान बिना ग्रंश का ज्ञानरूप व्यवहार नहीं होता। इसप्रकार यह बात निश्चित हुई कि निश्चय विना व्यवहार नहीं भीर द्रव्य के ज्ञान बिना पर्याय का ज्ञान नहीं। व्यवहारनय तो भ्रंश को जानता है, किन्तु ग्रंश किसका ? त्रिकाली पदार्थ का; ग्रतः त्रिकाली पदार्थ के बिना उसके अंश का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। श्रुतज्ञान भी त्रिकाली द्रव्यस्वभाव की तरफ लगे, तो ही उसमें नय होते हैं। त्रिकाली के ज्ञान विना मात्र पर्याय को अथवा भेद की जाना जाय तो वहाँ पर्यायबुद्धि का एंकान्त हो जाता है - मिथ्यात्व हो जाता है, उसमें नय नहीं होते। म्रात्मा नित्य है, शुद्ध है - ऐसा जाननेवाला नय त्रिकाली पदार्थ के ज्ञान विना नहीं होता। तथा शुद्धता, नित्यता श्रादि को जाने विना श्रकेली श्रगुद्धता श्रथवा श्रनित्यता को जाना जाय तो भी एकान्त मिथ्यात्व हो जाता है, वहाँ व्यवहारन्य भी नहीं होता ।।५॥

⁻ वीतराग-विज्ञानः नवम्बर १६८३, पृष्ठ २५ (५११) प्रश्तः - मित-श्रुतज्ञानी श्रात्मा का प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैं -ऐसा कहा, किन्तु तत्त्वार्थसूत्र में तो मति-श्रुतज्ञान को परोक्ष कहा है ?

प्रमाण-नय्] [१६३

उत्तर: - प्रत्यक्ष जानना तो आत्मा का स्वभाव है। अनुभव में सम्यक्ती आत्मा को (अनुभव की अपेक्षा से) प्रत्यक्ष जानता है, जानने की अपेक्षा परोक्ष है।।६॥ - आत्मधर्म: फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ (४१२)

प्रश्न:- 'प्रमाणज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं श्रा सकता' इस कथन का क्या श्राशय है ?

उत्तर: - प्रमाणज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं आ सकता - इस कथन का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी पर्याय का और द्रव्य का ज्ञान करने जाता है, वहाँ अनादि के अभ्यास से पर्याय में अहंपने का जोर होने से द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि 'पर्याय है न ! पर्याय है तो सही !' इसप्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता, इसलिए अन्तर्मु ख नहीं हो पाता। पर्याय को नहीं मानूंगा तो एकान्त हो जायगा - ऐसा भय बना रहता है। इसप्रकार प्रमाणज्ञान के लोभ से पर्याय को गौण करके द्रव्यसन्मुख नहीं हो पाता।

द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है - ऐसा योगसार में आता है। यह कथन द्रव्याथिक नय का है और द्रव्य पर्यायरूप से परिणमित होता है - यह कथन पर्यायाधिक नय का है। वहाँ भी द्रव्यसामान्य तो सामान्यरूप ही रहा है, परन्तु द्रव्य का एक धर्म विशेषरूप से परिणमित होता है।

समयसार गाथा ५० से ५५ में अनुभूति को आत्मा कहा है। वहाँ जितने विकल्प उठते हैं, उनसे भिन्न और स्व से अभिन्न कहा है इसलिए अनुभूति की निर्गल पर्याय को आत्मा कहा है। परन्तु जब यह बतलाना हो कि वह अनुभूति कैसे प्रगट होती है? — तब त्रिकाली ध्रुवचैतन्य वह 'स्व' है और उसका आश्रय करनेवाली पर्याय वह 'पर' है, भिन्न है — ऐसा नियमसार की ५०वीं गाथा में कहा है। उस अनुभूति की निर्मल पर्याय घ्रुवद्रव्य का स्पर्श नहीं करती और घ्रुवद्रव्य — अनुभूति का स्पर्श नहीं करता। अहो! ये तो परम अध्यात्म में भरे हुए गम्भीर सूक्ष्म भाव हैं। जानन त्रिया और त्रिकाली घ्रुवद्रव्य एक-दूसरे का स्पर्श नहीं करते तथापि जानन किया का आधार आत्मद्रव्य है।।७।।

— ग्रात्मधर्मः नवम्बर १९७६, पृष्ठ २७

(४१३)

प्रश्न: - सच्चा ग्रीर सर्वांगीण होने पर भी प्रमाणज्ञान पूज्य नहीं, ग्रीर निश्चयनय पूज्य है; इसका क्या कारण है ?

उत्तर :- ग्रात्मा द्रव्य-गुण पर्यायस्वरूप है; इसप्रकार प्रथम ज्ञान में ज्ञात करना चाहिए। भले ही यह भेद-कथन का ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है। तथापि प्रथम यह जानना वह ज्ञान का ग्रंग है; सम्यक् होने से पहले वह ग्राता है। द्रव्य-गुण-पर्याय सहितवाला द्रव्य - सम्पूर्ण वस्तु - प्रमाणज्ञान का विषय है; प्रथम ज्ञान में उसको जानना चाहिए। प्रमाणज्ञान में द्रव्य-पर्याय दोनों ग्राते हैं; ग्रतः वह व्यवहारनय का विषय होने से पूज्य नहीं है। निश्चयनय का विषय एक त्रिकाली शुद्धात्मा है; इसलिए निश्चयनय को पूज्य कहा है। द्रव्य-गुण-पर्याय में वस्तु व्याप्त होने पर भी शुद्धनय एक ज्ञ शुद्धात्मा को ही बतलाता है। वह कहता है कि एक प्रत्यक्ष प्रतिभासक्प सकल निरावरण नित्य निरञ्जन निज शुद्धात्मद्रव्य ही मैं हूँ। द्रव्य-गुण-पर्यायमय वस्तु होने पर भी ग्राश्रय करने के लिए तो मात्र शुद्धात्मा ही एक है - ऐसा शुद्धनय द्वारा ही निर्णय होता है।।=।।

- आत्मधर्म : अगस्त १९७९, पृष्ठ २३ (५१४)

प्रश्त: - प्रमाण घ्रुवद्रव्य से वड़ा है या छोटा ?

जतर: - प्रमाण में व्यवहार का निषेध न होने से वह पूज्य नहीं। श्रुव श्राश्रय योग्य होने से पूज्य है, श्रतः वड़ा है। मात्र त्रिकालीभगवान (श्रुव) दिष्ट का विषय होने से पूज्य व बड़ा है।।१।।

- आत्मघर्मः मई १६७७, पृष्ठ २३ (४१४)

प्रश्नः - स्व-पर प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण कहा है, वह किसप्रकार ? - खद्मस्थ के तो कहीं स्व-पर का एक साथ उपयोग होता नहीं ?

उत्तर: — प्रमाण को स्व-पर प्रकाशक कहा है, वहाँ स्व ग्रीर पर दोनों में एक साथ उपयोग होने की बात नहीं है, किन्तु जिस ज्ञान ने स्व को स्व-रूप से ग्रीर पर को पर-रूप से जाना है, वह सम्यग्ज्ञान प्रमाण है; इसप्रकार उसका स्व-पर प्रकाशकपना समस्ता। ग्रवधि-मन-पर्यय का उपयोग तो पर में ही होता है, तथापि वे भी स्व को स्वपने ग्रीर पर को परपने जानते हैं, इसलिए प्रमाण हैं। छदास्थ का उपयोग तो जब स्व में होता है तब पर में नहीं होता ग्रीर पर में हो तब स्व में नहीं होता, तथापि प्रमाणरूप सम्यग्ज्ञान तो ज्ञानी के सदैव वर्तता है। पर को जानते समय भी 'मैं ज्ञान हूँ' ऐसा ग्रात्मभान मिटता नहीं ग्रीर यहीं ज्ञान की प्रमाणता है।।१०॥

- ग्रात्मधर्मः सितम्बरं १६७७, पृष्ठ २५

(४१६)

प्रश्न :- नयों को इन्द्रजाल क्यों कहा है ?

उत्तर: - नयों में अनेक प्रकार की अपेक्षाएँ आती हैं, उनके द्वारा वस्तु में विद्यमान कथंचित् परस्पर विरुद्ध घर्म वताये जाते हैं। जो स्याद्वाद से उनका सच्चा स्वरूप नहीं समऋता, उसे इन्द्रजाल जैसी उलभन लगती है। जैसे - एक नय द्रव्य को नित्य कहता है, दूसरा नय उसे अनित्य कहता है; एक नय द्रव्य को एकरूप कहता है, दूसरा नय अनेकरूप कहता है; एक नय द्रव्य को सत्रूप कहता है, दूसरा नय श्रसत्रूप कहता है; एक नय किया से मुक्ति कहता है, दूसरा नय ज्ञान से मुक्ति कहता है; एक नय कर्म-नोकर्म को व्यवहार कहकर राग को निश्चय कहता है और एक नय उसी राग को व्यवहार कहकर निर्मल पर्याय को निश्चय कहता है तथा एक नय निर्मल पर्याय को व्यवहार कहकर त्रिकाली घ्रुवद्रव्य को निश्चय कहता है। इसप्रकार नय वस्तु के अनेक धर्मों को अनेक अपेक्षाओं से वत्लाते हैं। इन्हें जो यथार्थ न समभे उसे इन्द्रजाल जैसी उलमान मालूम होती है। वांस्तव में तो नय वस्तु के स्वरूप का अनेकान्तपना वतलाकर सम्यक्-एकान्त ऐसे त्रिकाली ध्रुव सामान्यद्रव्यं का ग्रांश्रय कराते हैं भीर यही नयों को जानने का मूल - म्रात्मधर्मः दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ प्रयोजन है ॥११॥

(४१७)

प्रश्न: - इतने सब नयों से आत्मा को जानने का क्या काम है ? मात्र 'आत्मा है' - ऐसा जान लेने से काम नहीं चल सकता क्या ?

उत्तर :- भाई ! 'श्रात्मा है' - ऐसा तो लगभग सभी कहते हैं, परन्तु श्रात्मा में जैसे श्रनन्त घर्म हैं, वैसे ही घर्मों से उसे पहचाने, तो ही श्रात्मा को जाना कहा जाय। 'श्रात्मा है' - ऐसा कहे, किन्तु उसके अनन्त घर्म जिस रीति से हैं. उस रीति से न जाने तो उसने श्रात्मा को जान लिया - ऐसा नहीं कह सकते ॥१२॥

> - वीतराग-विज्ञान् : अक्टूबर १६५३, पृष्ठ २२ (४१५)

प्रश्न: प्रवचनसार में विकार को गुद्धनय से जीव का कहने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर: - विकार को जीव ने स्वयं किया है, वह निज अपराघ का

ही कार्य है, वह विकार कमें से पुद्गल से उत्पन्न नहीं हुग्रा है - ऐसा वतलाने के लिए विकार को शुद्धनय से जीव का कहा है।।१३।।

- म्रात्मधर्म: जुलाई १९७८, पृष्ठ २५ (४१९)

प्रश्न: - दशवीं विकल्पनय में भ्रात्मद्रव्य को वालक, कुमार श्रीर वृद्ध जैसे एक पुरुष की तरह सविकल्प कहा है। वहाँ विकल्प का ग्रर्थ क्या समभना चाहिये?

उत्तर: - वहाँ विकल्प का ग्रर्थं भेद है, ग्रन्य नहीं। जैसे एक पुरुष में वालक, कुमार ग्रौर वृद्ध ऐसे भेद पड़ते हैं; वैसे ही भेदनय से ग्रात्मा गुण-पर्याय के भेदवाला है। वस्तु में ग्रनन्तगुण हैं, उनमें परस्पर कथं वित् ग्रौर कमसर होनेवाली उनकी पर्यायों में भी परस्पर भेद है। वस्तु में दर्शन-ज्ञान-चारित्र ग्रादि जो भेद हैं, उन्हें विकल्प कहा है। एक ग्रात्मा ही एकसमय में भेदवाला है ग्रौर वह उसका एक धर्म है।।१४॥

> - वीतराग-विज्ञान : सितम्बर १६=३, पृष्ठ २१ (४२०)

प्रश्न: - जिसप्रकार अस्तित्वधर्म वस्तु का अपना है, उसीप्रकार नास्तित्वधर्म भी क्या वस्तु का अपना ही है ?

उत्तर: - जो ब्रात्मद्रव्य अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से ब्रस्तित्व-वाला है, वही ब्रात्मद्रव्य पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से नास्तित्ववाला है। पर से न होनापना भी वस्तु का ही एक अंश है। वस्तु में जहाँ भाव-अंश है, वहाँ ही अभाव-अंश भी है; जहाँ स्व से ब्रस्तित्वरूप धर्म है, वहीं पर से नास्तित्वरूप धर्म भी साथ ही है; एक ही अंशी के दो अंश हैं। नास्तित्वधर्म भी श्रपना ही अंश है। नास्तित्वधर्म स्वयं कहीं वस्तु में अभावरूप नहीं है, किन्तु सत् है। इस धर्म में 'पररूप से नहीं' ऐसी पर की अपेक्षा भले ही आवे, किन्तु वह नास्तित्वधर्म कहीं पर के ब्राधार से अथवा पर का नहीं है, वह धर्म तो वस्तु का अपना ही है। वह भी स्वज्ञय का अंश है, यदि उसे न माना जावे तो सम्पूर्ण स्वज्ञय की प्रतीति नहीं हो सकती ॥१४॥ — वीतराग-विज्ञान: सितम्बर १६६३, पृष्ठ २१

प्रश्त: - नयविवक्षा में वारहवें गुणस्थान तक श्रशुद्धनिश्चयनय होता है; वहाँ श्रशुद्धनिश्चय में शुद्धोपयोग कैसे घटता है ?

उत्तर: - वस्तु का एकदेश की अपेक्षा कथन करना नय का लक्षण

है और शुभ, अशुभ तथा शुद्ध द्रव्य का अवलम्बन करना उपयोग का लक्षण है; इसलिये अशुद्धनिश्चयनय में भी शुद्धात्मद्रव्य का अवलम्बन होने से, शुद्ध घ्येय होने से, तथा शुद्ध साघक होने से शुद्धोपयोग परिणाम घटता है।

श्रशुद्धनय भले ही बारहवें गुणस्थान तक हो, परन्तु साघक जीव के उपयोग का श्रवलम्बन त्रिकाली शुद्ध ज्ञायकभाव है, उसका ध्येय शुद्ध है, श्रतः उसके भी पर्याय में शुद्धोपयोग होता है।।१६॥

> - भ्रात्मधर्मः दिसम्बर १९७६, पृष्ठ २४ (५२२)

प्रश्त: - यदि शब्द का पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तो वह शब्द पदार्थ का वाचक कैसे हो सकता है ?

उत्तर :- 'प्रमाण अर्थात् ज्ञान का ज्ञेयपदार्थों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तो भी वह ज्ञान पदार्थों को किसप्रकार जानता है ?' - यह बात भी उपर्यु क्त शंका जैसी ही है। अर्थात् जिसप्रकार ज्ञान और ज्ञेयपदार्थों का कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि ज्ञान ज्ञेयपदार्थों को जान लेता है, उसी-प्रकार शब्द का पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तो भी शब्द पदार्थ का वाचक है - इसमें क्या आपत्ति है ? ॥१७॥

> - श्रात्मधर्मः ्दिसम्बर १६८१, पृष्ठ २६ (४२३)

प्रश्न: ज्ञान श्रीर ज्ञेयपदार्थी को तो जन्य-जनक लक्षणवाला सम्बन्ध है?

उत्तर: - ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्तु की शक्ति की अन्य पदार्थं द्वारा उत्पत्ति मानने में विरोध आता है अर्थात् जो वस्तु जैसी है, उस वस्तु को उसीरूप से जानने की शक्ति को प्रमाण कहते हैं। जानने की यह शक्ति पदार्थों द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। यहाँ इस विषय में श्री जयधवल भाग १, पृष्ठ २३८ का एक श्लोक उद्धृत किया जाता है:-

"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमितिगृह्यताम् । न हि स्वतोऽसती शवितः कर्त्तुमन्येन पार्यते ॥

सर्व प्रमाणों में स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिए (ग्रथीत् प्रत्येक ज्ञान ग्रपने से ही होता है - ऐसा स्वीकार करना चाहिए), क्योंकि जो शक्ति पदार्थ में स्वतः विद्यमान न हो वह शक्ति ग्रन्य पदार्थो द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती।" इसी श्लोक का उत्तरार्घ समयसार की गाथा ११६ से १२० के मध्य श्री ग्रमृतचन्द्राचार्य ने भी लिखा है कि:—

स्वयं परिणाममानं तुन परं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । अर्थात् स्वयं परिणमन करने वाले को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, कारण की वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखतीं''।।१८॥

> - ग्रात्मघर्मः दिसम्वर १६८१, पृष्ठ २६ (५२४)

प्रश्न :- शुद्धनय के पक्ष का अर्थ क्या है ?

उत्तर: - गुद्धनय का पक्ष अर्थात गुद्धात्मा की रुचि हो जाना।
यद्यिप अभी अनुभव नहीं हुआ है तथापि रुचि ऐसी हुई है कि वह अनुभव
करे ही करे। किसी जीव को रुचि तो न हो परंतु वह मान ले कि मुभे
रुचि हो गई है तो उसके अनुभव का कोई नियम नहीं है केवलीभगवान
सम्यक्तव-सन्मुख जीव को वास्तव में जानते हैं कि इस जीव की रुचि
ऐसी है कि वह अनुभव करेगा ही। ऐसी रुचिवाले जीव को वीर्य में
जायक का जोर उछाले मारता है।।१९।।

- ग्रात्मधर्मः ग्रगस्त १६८१, पृष्ठ २ (४२४)

प्रश्न: - कियानय श्रीर ज्ञाननय की मैत्री का क्या श्रर्थ है ?

उत्तर: - पंडित जयचन्दजी ने ऐसा कहा है कि साधक जीव के शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही एक साथ रहती हैं - इसका नाम मैत्री हैं; जबिक पं० राजमल्लजी ने कलशटीका में ऐसा कहा है कि - अशुद्धता की निवृत्ति वह मैत्री है - अशुद्ध रहे वह मैत्री नहीं, अर्थात् शुद्धता हुई वह द्रव्य के साथ मैत्री है।।२०॥ - आत्मधमं : दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ (५२६)

प्रश्न: - समयसार ग्रीर नियमसार ग्रादि में ऐसा कहा है कि भगवान गुद्धात्मा में कोई औदियक भाव है ही नहीं, जबिक तत्त्वार्थसूत्र में उसे (ग्रीदियक भाव को) आत्मा का स्वतत्त्व कहा है - इन दोनों की ग्रिपेक्षा समभाइये?

उत्तर: - समयसारादि में द्रव्यद्ष्टि का वर्णन है, दृष्टि के विष्य

में पर्याय गौण हो जाती है। तत्त्वार्थसूत्र में प्रमाण के विषय का वर्णन है। ग्रौदियकभावरूप से भी ग्रात्मा स्वयं परिणमता है, ग्रात्मा की ही वह पर्याय है; इसलिये उसे स्वतत्त्व कहा है। वह ग्रौदियकभाव ग्रात्मा के स्वकाल से ग्रस्तिरूप है ग्रौर कमें से नास्तिरूप है, ग्रथात् कमोदिय के कारण वह उदयभाव हुग्रा — ऐसा वास्तव में नहीं है। पर से तो ग्रात्मा का नास्तित्व है ग्रथात् ग्रात्मा ग्रौर पर के बीच नास्तित्वरूपी महान दुर्ग खड़ा है, इसलिये परद्रव्य ग्रात्मा का कुछ कर सके — ऐसा नहीं वन सकता ॥२१॥ — वीतराग-विज्ञान: सितम्वर १६५३, पृष्ठ २२ (५२७)

प्रश्न: - पुरुष प्रमाण है कि वचन प्रमाण है ?

उत्तर: - पुरुष की प्रमाणता से बचन की प्रमाणता है। पूर्ण पुरुष को पहिचानने के बाद उसके बचनों को प्रमाण जानकर, उसमें कहें गये वस्तुस्वरूप को घर्मीजीव समक्ष जाता है। यदि पुरुष की प्रमाणता न हो, तो वाणी भी प्रमाणरूप नहीं होती और जिसको निमित्तरूप में प्रमाणभूत वाणी नहीं, उसको अपने नैमित्तिकभाव में भी ज्ञान की प्रमाणता नहीं। प्रमाणज्ञान में प्रमाणरूप वाणी ही निमित्त होती है अर्थात् सत् समक्षने में ज्ञानी की ही वाणी निमित्त होती है, अज्ञानी की नहीं। सर्वज्ञ पुरुष को पहचाने विना उसके वचन की प्रमाणता समक्ष में नहीं आती और उसके बिना आत्मा की समक्ष नहीं होती। इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञ व सर्वज्ञता का निणंग अवश्य करना चाहिये। १२।।

🕒 ∸ वीतरागं-विज्ञानं : नेवम्बर १६८३, पृष्ठे २३

- 0 -

नयकौ न लेख

जैसे रिव-मंडल के उदे महि-मंडल मैं, श्रातप श्रटल तम पटल विलातु है। तैसे परमातमाको श्रनुभी रहत जौलों, तौलों कहूं दुविधा न कहूं पच्छपातु है।। नयको न लेस परवानकों न परवेस,

निच्छेपके वंसकौ विधु सहोत जातु है।

जे जे वस्तु साघक हैं तेऊ तहाँ वाघक हैं,

बाकी राग दोष की दसा की कौन बातु है।।

→ कविवर बनारंसीदास : समयसार नाटक, छन्द १०

कर्ता-कर्म

(४२८)

प्रश्न: - हम प्रातः से सायं तक सारे दिन पर का कार्य करते हैं, श्रीर 'नहीं करना' ऐसा श्राप कहते हो - ऐसा क्यों ?

उत्तर: - पर का न करना - ऐसा नहीं, परन्तु पर का कार्य कर सकते ही नहीं। न करने में तो- 'पर का कर सकते हैं, किन्तु करेंगे नहीं' -ऐसा अर्थ निकलता है; परन्तु यहाँ तो आत्मा शरीरादि परद्रव्य का कार्य किचित्मात्र भी कर सकता ही नहीं, पर के करने की आत्मा में शक्ति ही नहीं - ऐसा कहने का आशय है।

'में सारे दिन पर का कार्य करता हूँ' — ऐसा मानना ही मिथ्यात्व का वड़ा पाप है। एक वस्तु अन्य वस्तु के बाहर ही लोटती है, और अन्य वस्तु से बाहर लोटती वस्तु अन्य का क्या करे ? पानी से बाहर लोटती अग्नि पानी को स्पर्शे विना गर्म किसप्रकार कर सकती है ?

शाक से वाहर लोटता चाकूशाक के खण्ड कैसे कर सकता है? शाक के टुकड़े की पर्याय वस्तु से स्वयं से ही स्वयं होती है, उससे वाहर लोटती वस्तु उसे छूती ही नहीं, तो उसका क्या करे? समयसार गाथा ३ में कहा कि प्रत्येक वस्तु अपने गुण-पर्याय को स्पर्शती है — चुम्वती है, किन्तु अन्य वस्तु को स्पर्श ही नहीं करती, तो उसका करे ही क्या? मात्र कर्तापने का अभिमान अज्ञानी करता है। प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने से ही स्वतन्त्रतया परिणमन करती है — ऐसा सर्वज्ञदेव की दिव्यध्विन में ढिढोरा पीटा गया है; तथापि किसी एक द्रव्य को मैं पलट सकता हूँ, उसका कुछ कर सकता हूँ — एसो मान्यता में अनन्ते पदार्थों को भी मैं पलट सकता हूँ — ऐसी अनन्त कर्त्तृ त्वबुद्धि होने से वह मोटा मिथ्यात्व है।।१।।

– ग्रात्मघर्मः अप्रेल १६८१, पृष्ठ २५

ં (પ્રરદ) ્

प्रश्न: - यदि एक दूसरे की सेवा ग्रादि परमार्थ का काम करें तो कुछ किया कहा जाय? मात्र ग्रपना-ग्रपना ही करते रहें ग्रीर दूसरे का कुछ भी न करें तो इसमें क्या? ग्रपना पेट तो क्वान भी भर लेता है।

उत्तर: - पर का कुछ करना परमार्थ है - यह वात ही खोटी है। लोगों को महान भ्रम घर कर गया है कि पर का काम करना, वह परमार्थ है। परमार्थ की ऐसी व्याख्या है ही नहीं। परमार्थ अर्थात् परम पदार्थ, (परम + भ्रथं) परम पदार्थ या उत्कृष्ट पदार्थ ही परमार्थ है। प्रमार्थ है। भ्रार वह अपना भ्रात्मा ही है; भ्रतः वही सच्चा परमार्थ है। भ्रथवा परम पदार्थ भ्रथात् मोक्ष, उसका उपाय करना भ्रथात् भ्रात्मा की सच्ची समक्ष करना, वह परमार्थ है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ - ऐसा मानना वह परमार्थ नहीं है, बल्कि इस मान्यता में तो परमार्थ का हनन होता है, क्योंकि भ्रात्मा पर का कार्य कर ही नहीं सकता।।२।।

- ग्रात्मधर्मः नवस्वर १६८२, पृष्ठ २०

प्रका: - इस घमं से तो समाज का कोई लाम होनेवाला है नहीं? उत्तर: - वस्तु का सत्य स्वरूप तो इसीप्रकार है। ग्ररे! समाज के जीवों को सत्य से लाम होगा या असत्य से? सभी को लाभ सत्य से ही होगा। जिस सत्य से एक को लाभ होगा, उसी से अनन्त को भी लाभ होगा। ससार के जीव सत्य स्वरूप की नासमभी से ही दुःखी हैं, यदि समभ लें तो दुःख टले और सुख प्रगट हो। सत्य समभे बिना किसी को लाभ नहीं होता और सत्य से किसी को कभी हानि नहीं होती। जो भी हानि इस जीव को हुई है और होती है, वह अपने असत्य भाव (मिथ्या समभ) से ही है। सत्य समभने में तो लाभ का ही घंघा है, उसमें हानि तो है हो नहीं।।३।।

- आत्मघमं: नवम्बर १६५२, पृष्ठ २० (५३१)

प्रश्न :- जीव निश्चय से तो पर का कुछ नहीं करता, किन्तु व्यवहार से करता है - यह अनेकान्त तो मानना चाहिये ?

उत्तर: - यह मान्यता खोटी है। ऐसा माननेवाले को निश्चय और व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है। निश्चय से अथवा व्यवहार से किसी भी नय से - ग्रात्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता। पर की किया स्वतन्त्रपने होती है - इसका ज्ञान करना और उससमय के निमित्त का ज्ञान कराने के लिए 'इसने यह किया' - ऐसा उपचार से मात्र कहना .२०२] [ज्ञान-गोप्ठी

व्यवहार है। जीव व्यवहार से पर का कर सकता है - ऐसा मानना व्यवहारनय नहीं है, मिथ्यात्व है।।४॥

- वीतराग-विज्ञान : दिसम्बर १९=३, पृष्ठ २= (५३२)

प्रश्त: - परजीवों का जीवन-मरण उनके ग्रपने कारण से होता है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मात्र जाननेवाला हूँ - ऐसी श्रद्धा रखने से तो जीव के परिणाम निष्ठुर हो जायेंगे ?

उत्तर: - भाई ! वस्तु-स्वभाव के अनुसार श्रद्धा करने का फल तो वीतरागता है। चैतन्यस्वभाव की श्रद्धापूर्वक जो दयादि के परिणाम छोड़कर मात्र ज्ञाता रहेगा तो वीतराग हो जायेगा, फिर श्रज्ञानी भले ही उसे निष्ठुर कहे। संसार में भी युवा पुत्र मर जाने पर पिता उसके साथ मर नहीं जाता, तो उसे भी निष्ठुर क्यों नहीं कहते ? यह निष्ठुरता नहीं है, यह तो उसप्रकार का विवेक है।

जगत के जीव भी विकार के लक्ष से निष्ठुर हो जाते हैं। घर में वीस वर्ष की युवा वहू विधवा हो जाय और साठ वर्ष का श्वसुर विषयों में लीन हो रहा हो; देखो तो नहीं! उसके परिणाम कितने निष्ठुर हैं। ग्रज्ञानी कषाय के लक्ष से निष्ठुर होते हैं, जविक ज्ञानी जीवग्रपने चैतन्यस्वभाव के लक्ष से ग्रपने में एकाग्र होकर विकारीभावों से रहित होकर सिद्ध हो जाते हैं ग्रौर वीतरागी कहे जाते हैं। जो जीव विकारीभाव करते हैं; वे पर के लिए नहीं करते, किन्तु स्वयं में उस जाित की कषाय होने से वह विकार होता है ग्रौर जो उसे करने योग्य मानता है, वह मिथ्यादृष्टि है। ज्ञानी जीव ग्रपना चीतरागस्वभाव साधने के लिए पर की चिन्ता नहीं करते। यह विष्ठुरता नहीं है, यह तो स्वभावदशा है – वीतरागदशा है ॥५॥

- वीतराग-विज्ञान : दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २६ (५३३)

प्रश्न - यदि वाणी का कर्ता ग्रात्मा नहीं है तो 'मुनि को सत्य वचन बोलना चाहिए' - ऐसा क्यों कहा जाता है ?

उत्तर: - सम्यक्तानपूर्वक सत्य वोलने का भाव हो तव जो वाणी निकलती है, वह सत्य ही होती है - ऐसा सुमेल वतलाने के लिए निमित्त से कहते हैं कि मुनि को सत्य वोलना चाहिए, उसमें ऐसा ग्राशय है कि मुनिराज को ग्रात्मस्वरूप में स्थिर रहकर वाणी की तरफ विकल्प ही नहीं होने देना चाहिए ग्रीर यदि हो तो ग्रसत्य वचन की तरफ का ग्रशुभ राग तो नहीं ही होने देना चाहिए। इसका आशय ऐसा कदापि नहीं हैं कि आत्मा जड़ वाणी का कत्ती है।।६॥

- वीतराग-विज्ञान: दिसम्बर १६५३, पृष्ठ २५ (४३४)

प्रश्न :- यदि मुनियों के वाणी का कर्त्तृत्व नहीं है, तो वे उपदेश क्यों देते हैं ?

उत्तर :- ग्ररे भाई! मुनिराज उपदेश देते ही नहीं, वे तो उपदेश को जानते हैं। भगवान कहते हैं, जिनवर कहते हैं - ऐसा शास्त्र में कथन ग्राता है। किन्तु भगवान कहते ही नहीं, भगवान तो वाणी को जानते ही हैं, वास्तव में तो 'स्व' को ही जानते हैं। स्व-पर जानना सहज है, पर की ग्रपेक्षा ही नहीं, जानने का स्वभाव ही है। भगवान कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि में ग्रपने निज-वैभव से कहूँगा। तुम प्रमाण करना। ग्ररे भगवान! वाणी तुम्हारी तो नहीं है नः? वाणी से ज्ञान भी नहीं होता। भाई! ग्रा हा हा! गजव वात है, ग्रद्भुत वात है, वस्तु का स्वरूप ही ग्रद्भुत है। निमित्त-नैमित्तिक के कथन एक सर्वज्ञ के मार्ग में ही हैं, ग्रन्थत्र नहीं।।७।। - ग्रात्मधर्म: नवम्बर १६६१, पृष्ठ २६

प्रश्न: - भ्राप कहते हैं कि शरीर की पर्याय जिसकाल में जो होनी होगी वह होगी, उसमें वैद्यं भी क्या करें ? यदि वैद्यं रोग मिटा नहीं सकता तो उसे घन्घा छोड़ देना चाहिए।

उत्तर: - हिष्ट ग्रन्तमुं ख रखनी चाहिए। राग ग्रावे, लोभ ग्रावे, किन्तु वजन उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वजन तो श्रन्दर का ही चाहिए।। । प्रात्मधर्म : अप्रेल १६८०, पृष्ठ २६ (५३६)

प्रश्न :- इष्टि इस तरफ रखकर घन्धा करेन ?

उत्तर :- धन्धा करे क्या ? करना - ऐसा नहीं; राग और जोभ का भाव ग्रावे उसे मात्र जानना ॥६॥ - आत्मधर्म : ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २६;

. (५३७)

प्रश्न: - मानना कुछ और करना कुछ ? उत्तर: - होना होता है, वही होता है - ऐसा मानना ॥१०॥

- ग्रात्मधर्मः ग्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २६-

ं प्रश्न :- एक परमाणुं दूसरे परमाणु को छूता नहीं, तो दूध की

कड़ाही में एक बूँद विष मिला देने पर सारा दूव विपरूप हो जाता है - उसका कारण क्या ?

उत्तर: - प्रत्येक परमाणु श्रपना कारण-कार्य है। दूघ के परमाणु विषरूप स्वयं से परिणमित हुए हैं; विष के रजकण से नहीं। श्रा हा हा! एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं - यह वात वीतराग की माने कौन?।।११।। - श्रात्मधर्म: जुलाई १६ ५१, पृष्ठ १६

(४३६)

प्रश्त: - क्या जीव का प्रजीव के साथ कारणकार्यभाव सिद्ध नहीं होता ?

उत्तर: — नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपने से होता है, उसे दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। जीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता है, उसे अजीव के साथ कारणकार्य भाव सिद्ध नहीं होता। होंठ चलते हैं, वाणी निकलती है, उनका कर्ता जीव है — ऐसा सिद्ध नहीं होता। दाल, भात, शाक होता है — उसे जीव नहीं कर सकता। रोटी का दुकड़ा होता है, उसे जीव नहीं कर सकता। शरीर के अवयवों का हलन-चलन होता है, उसका कर्ता जीव है — ऐसा सिद्ध नहीं होता। हाँ, उन अजीव के सभी कार्यों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है — ऐसा सिद्ध होता है। आहाहा! सूक्ष्म वात है भाई! वीतरागकथित वस्तु को समभे तो संसार से पार हो जाय — ऐसी वात है।।१२।। — आहाहा ! अवस्व र १६००, १८० २४

(480)

प्रश्न: एक जीव दूसरे जीव को दुःखी नहीं कर सकता - यह ठीक है, परन्तु असाताकर्म का उदय तो दुःख का कारण है न?

उत्तर: -ऐसा भी नहीं है। ग्रसाता का उदय तो वाह्य प्रतिक्षल संयोग का सम्पादन करता है श्रीर उस संयोग के काल में दु.ख की कल्पना तो जीव स्वयं मोहभाव से करे तो ही उसे दु:ख होता है; ग्रत: ग्रसाता-कर्म के उदय से दु:ख नहीं होता, किन्तु मोहभाव से ही होता है। ग्रसाता के उदय के समय भी यदि स्वयं मोह से दु.ख की कल्पना न करे ग्रीर ग्रात्मा को पहचानकर उसके ग्रनुभव में रहे तो दु:ख नहीं होता। वाह्य संयोगों को बदला नहीं जा सकता, परन्तु संयोग की ग्रोर से दृष्टि हटाकर वेदन को वदला जा सकता है।।१३॥

- म्रात्मधर्मः नवम्बर १६८२, पृष्ठ २०

(488)

प्रश्न: - पर से श्रपना कार्यं नहीं होता - ऐसा निर्णय करने से क्या लाभ ?

उत्तर: - पर से अपना कार्य होता ही नहीं, ऐसा निर्णय करते ही परावलम्बी श्रद्धा तो छुट ही जाती है, इतना तो लाभ है ही; तत्पश्चात् स्व-तरफ बढ़ना रह जाता है, तथा स्व के आश्रय का पुरुषार्थ करते ही सम्यग्दर्शन हो जाता है।।१४॥ - आत्मघर्म: मार्च १६५०, पृष्ठ २३ (५४२)

प्रश्न: - राग को जीव करता है, कमें करता है, श्रीर जीव तथा कमें इकट्ठे मिलकर करते हैं, ऐसा कहने में श्राता है - तो इन तीनों में सही क्या समक्षना चाहिए?

उत्तर: - 'राग' यह जीव के अपराघ से होता है, इसलिए जीव राग का कर्ला है। लेकिन जीवस्वभाव में विकार होने का कोई गुण नहीं, इसलिए द्रव्य हिंद्र कराने के लिए राग का कर्ला कर्म है, कर्म व्यापक होकर राग को करता है, ऐसा कहने में आता है और प्रमाण का ज्ञान कराना हो तो जीव और कर्म दोनों इकट्ठे मिलकर राग को करते हैं, ऐसा कहने में आता है। जैसे 'पुत्र' माता और पिता दोनों का कहा जाता है।

भगवान श्रात्मा ज्ञायक ज्योति है, वह विकार का कर्ता नहीं। विकार का कर्ता मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय श्रीर योग – ये चार प्रकार के कर्म श्रीर उनके १३ प्रकार के प्रत्यय हैं। श्रात्मा शुद्ध चैतन्यमूर्ति है, वह विकार का कर्ता नहीं।।१५।। – श्रात्मधर्मः जुलाई १९७६, पृष्ठ २२ (४४३)

प्रश्न :- कत्ति-कर्म ग्रिघकार में विकार की पुद्गल के साथ व्याप्य-व्यापक कहा है ?

उत्तर: — स्वभाव हिंदि से देखें तो विकार का कारण स्वभाव है ही नहीं। इससे विकार का निमित्त जो कर्म है, उसके साथ विकार को व्याप्य-व्यापक कहने में ग्राता है ॥१६॥

> म्रात्मधर्म: जुलाई १९७६, पृष्ठ २३ (५४४)

प्रश्न: - ज्ञानी, शुद्ध द्रव्य-गुण और शुद्ध पर्याय इतना ही आत्मा मानता है क्या ? उत्तर :- ज्ञानी श्रद्धा की श्रपेक्षा ए सा मानता है। ज्ञान की अपेक्षा से देखने पर राग का कर्तारूप परिणमित होनेवाला जीव स्वयं है, ऐ सा ज्ञानी जानता है।

स्फटिकमणि में जो लाल-पोली ग्रादि परछाई पड़ती है, वह उसकी योग्यता से होती है; तो भी स्फटिक मणि के मूल स्वभाव से देखें तो यह रग उपाधिरूप है, मूल स्वभाव नहीं। उसीप्रकार जीव में पर्यायहिष्ट से देखें तो विकार उसके पर्याय की योग्यतारूप धर्म है, लेकिन द्रव्याधिकनय से देखें तो, वह विकार उसका मूल स्वभाव नहीं।।१७।।

- ग्रात्मघर्म : जुलाई १९७६, पृष्ठ २३

(४४४)

प्रश्न: - द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है श्रीर पर्याय में श्रशुद्धता है; वह कर्म के कारण नहीं होती, तब श्रशुद्धता कहाँ से श्राई ?

उत्तर: - द्रव्य-गुण त्रिकाल शुद्ध ही है भौर पर्याय में विकार होता है, वह पर्याय की उससमय की योग्यता से क्षणिक विकार होता है, कर्म से विकार नहीं होता। कर्म के निमित्त का लक्ष्य करके उससमय की योग्यता से ही विकार होता है। पंचास्तिकाय की ६२वीं गाथा में विकार को परकारक की अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा कहा है; क्योंकि विकार भी उससमय का स्वतन्त्र परिणमन है।।१८।।

> - म्रात्मधर्मः सितम्बर १६७६, पृष्ठ २६ (५४६)

ः प्रश्न: गोम्मटसार में कर्म के उदय से विकार होता है, ऐसा कहा है न?

उत्तर: - विकारी ग्रवस्था होती है, वह पर्याय की योग्यता के स्वकाल से होती है, कमं के उदय से नहीं होती। लेकिन निमित्त के ग्रधीन होकर विकार होता है, इसकारण वहाँ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कमं के उदय से होता है - ऐसा कहा है। समयसार में भी विकार का कर्त्ती पुद्गलकमं को कहा है। वहाँ हिष्ट का द्रव्य पर जोर वर्तता [रहता] है, यह बताने के लिए विकार रूप ग्रात्मा नहीं होती, ऐसा बताकर, जो ग्रल्प-विकार है, उसका कर्त्ता पुद्गलकमं है - ऐसा कहने में ग्राता है। प्रवचन-सार में विकार का कर्त्ता जीव है; ऐसा कहा है। वहाँ यह विकारी परिणमन कमं का नहीं; किन्तु जीव का ही है - ऐसा वताया है। जहाँ

जिस अपेक्षा से कहा हो, वहाँ वह अपेक्षा बरावर समझना चाहिए, तब ही वस्तु का स्वरूप जैसा है, वैसा समझने में आ सकता है।

राग से भिन्न होकर शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना सम्यग्दर्शन है।
पूजा, भिक्त, यात्रा आदि तो अनन्तबार कीं, लेकिन आत्मा के सम्यग्ज्ञान
े बिना भव का अन्त नहीं आया।।१६।।

- ग्रात्मधर्मः सितम्बर १९७६, पृष्ठ २६ (१४७)

प्रश्न: -यदि कर्म ग्रात्मा को विकार नहीं कराता है, तो ग्रात्मा में होनेवाले विकार का कारण कौन है ? सम्यग्हिष्ट जीव को तो विकार करने की भावना होती नहीं, तथापि उनको भी विकार तो होता है, देखने में ग्राता है - ऐसी स्थिन में कर्म विकार कराता है, यह मानना पड़ेगा कि नहीं ?

उत्तर: - नहीं, यह मान्यता खोटी है। आत्मा को अपनी पर्याय के दोष से ही विकार होता है, कर्म विकार नहीं कराता, किन्तु उससमय पर्याय की वैसी ही योग्यता है। सम्यग्दिष्ट को राग-द्वेष करने की भावना नहीं है, तथापि राग-द्वेष होता है, उसका कारण चारित्रगुण की पर्याय की वैसी योग्यता है। राग-द्वेष की भावना नहीं है - यह तो श्रद्धागुण की पर्याय है। पुरुषार्थ की निर्वलता से राग-द्वेष होता है - यह चारित्रगुण की पर्याय है। पुरुषार्थ की निर्वलता से राग-द्वेष होता है - ऐसा कहना वह भी निमित्त का कथन है। सचमुच तो चारित्रगुण की ही उससमय की योग्यता के कारण ही राग-द्वेष होता है।।२०।।

- ग्रात्मधर्मः दिसम्बर १६=१, वृष्ठ २६ (५४=)

प्रश्न: — विकार जब चारित्रगुण की पर्याय की योग्यता से ही होता है, तो फिर जबतक उसमें विकार होने की योग्यता रहेगी तबतक विकार होता ही रहेगा — ऐसी दशा में विकार टालना जीव के अधीन नहीं रहा?

उत्तर: -एक-एक समय की स्वतन्त्र योग्यता है - ऐसा निर्णय किस ज्ञान ने किया? त्रिकाली स्वभाव में ढले विना ज्ञान में प्रतिसमय की पर्याय की स्वतन्त्रता का निर्णय नहीं हो सकता। जब ज्ञान त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य करके उस ग्रोर मुका, तभी स्वभाव की प्रतीति के वल से पर्याय में से राग-द्वेष होने की योग्यता प्रतिक्षण घटती ही जाती है। जिसने स्वभाव का निर्णय किया, उसकी पर्याय में लम्बे समय तेक राग-द्वोष बने रहने की योग्यता नहीं रहती – ऐसा ही सम्यक् निर्णय का बल है ॥२१॥ – ग्रात्मधर्म : दिसंस्वर १६ ५१, पृष्ठ २६ (५४६)

प्रश्न: - भगवान भ्रात्मा विकार का कारक है या श्रकारक? विकार परद्रव्य से होता है क्या? यदि नहीं, तो परद्रव्य से पराङ्मुख होने का उपदेश क्यों दिया जाता है? पर्याय का निविकारी होना द्रव्य के भाषीन है क्या? क्रप्या सब का समाधान की जिए।

उत्तर: — भगवान ग्रात्मा निर्विकार ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द का पिण्ड है, वह विकार का कारण है ही नहीं। परद्रव्य के ऊपर लक्ष करने से विकार होता है ग्रवश्य, फिर भी परद्रव्य से विकार नहीं होता। परद्रव्य के ऊपर लक्ष जाने से पर्याय स्वतन्त्रतया ग्रपने से विकाररूप परिणमन करती है। स्वद्रव्य गुद्ध चैतन्यमूर्ति ग्रानन्दस्वरूप है, उससे पर्याय निर्विकार नहीं होती; किन्तु स्वद्रव्य का लक्ष करने पर पर्याय स्वयं ग्रपने से स्वतन्त्रतया निर्विकार होती है। इसके विपरीत परद्रव्य का लक्ष करने से पर्याय स्वतः विकारी होती है।

श्रतः श्रात्मा श्रकेला स्वभाव से रांग का श्रकारक ही है। यदि श्रात्मा राग का श्रकारक न हो तो परद्रव्य से हटने का — परद्रव्य का लक्ष छोड़ने का उपदेश निरर्थक ठहरे; इसलिए परद्रव्य के लक्ष से ही विकार होता होने से परद्रव्य से पराङ्मुख होने का उपदेश है। विकार होने में परद्रव्य निमित्त है। वह निमित्त-नैमित्तिक संम्बन्ध ऐसा सूचित करता है कि श्रात्मा श्रकेला स्वभाव से विकार का श्रकारक ही है।।२२॥ — श्रात्मधर्म: जुन १६६०, पृष्ठ २५

(४४०)

प्रश्न: - श्रात्मा को कोंघादिरूप ग्रथवा ज्ञानरूप कौन करता है ? क्या कमें का उदय ग्रथवा प्रतिकूल संयोग उसे ग्रज्ञानरूप नहीं करते ?

उत्तर: - जिसप्रकार स्वेत शंख चाहे जितनी काली मिट्टी खावे. तथापि वह काली मिट्टी उसे स्वेत से कृष्ण नहीं कर सकती; उसीप्रकार चैतन्यस्वरूप ग्रात्मा की चाहे जितना तीन्न कर्मोदय ग्रावे ग्रथवा प्रतिहल संयोग उपस्थित हो, तो भी वे ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा को ग्रज्ञानरूप नहीं कर सकते श्रथवा कोचादि कषायरूप नहीं परिणमा सकते। ग्रात्मा जो कोचादि ग्रज्ञानरूप परिणमता है, वह तो ग्रपने ही ग्रपराघ से परिणमता है, परद्रव्य तो ग्रात्मा को बिलकुल विकार नहीं करा सकता। देव-गुरु श्रादि परद्रव्य के कारण श्रात्मा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप से होता है -ऐसा है नहीं; ग्रात्मा तो स्वयं ही स्वयं से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमन करता है ग्रीर तभी रत्नत्रयगुण प्रकट होता है। परद्रव्य ग्रात्मा को ज्ञानी या ग्रज्ञानी विलकुल कर ही नहीं सकता। ग्रांत्मा स्वयं ही अपने अपराघ से कोघादिका और अपने गुण से ज्ञानकप होता है।।२३।।

- ग्रात्मधर्मे : अगस्त १६८०, पृष्ठ २६

(. XX ?)

प्रश्न :- सम्यग्दर्शन तथा केवल ज्ञान होने का कारण कौन है ?

उत्तर: - सम्यग्दर्शन होने में /शुद्धात्मा की प्रतीति के भ्रतिरिक्त ग्रन्य कोई कारण नहीं है, नवतत्त्व के विकल्प भी सम्यग्दर्शन में कारण नहीं है। केवलज्ञान होने में गुद्धोपयोग कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। केवलज्ञान के लिये गुद्धोंपयोग के स्रतिरिक्त स्रन्य किसी को (रागादि को) साधन मानना - यह तो केवल्जान का श्रनादर है, शुद्धोपयोग का अनादर है, धर्म का अनादर है, मोक्ष का अनादर है तथा मोक्ष के साधक शुद्धो योगी सन्तों का भी अनादर है। इस विपरीत मान्यता में महान अपराध है और यह मान्यता संसार/का कारण है।

. अहो ! शुद्धोपयोग तो केवल्जान का राजमार्ग है ग्रौर शुभराग तो केरलज्ञान को रोकनेवाला है, लुटेरा है। राग को घर्म का साधन मानने-वाला तो राजमार्ग का अपराधी है; वह 'राजमार्गी' नहीं है, वह तो 'रागमार्गी' है, श्रर्थात् 'संसारमार्गी' है – ऐसा जानना चाहिए ॥२४॥

> - ग्रात्मधर्मः फरवरी १६५३, पृष्ठ २६ ४४२)

प्रश्न :- पर की पर्याय को नहीं करता - यह तो ठीक, तो क्या श्रपनी

पर्याय को भी नहीं करता ?

उतर :- अपनी पर्याय/ भी स्टकाल में होती ही है ग्रीर होगी ही, फिर उसका करना क्या? वास्तिव में तो यह ज्ञाता-दृष्टा ही है। प्रयत्नपूर्वक मोक्ष को करो - ऐसा कथन ग्राता है, कमर कसकर मोह को जीती -ऐसा भाषा में त्राता है; परन्तु वास्तव में तो इसकी दृष्टि में द्रव्य ही ग्राया है अर्थात् यह ज्ञाता-दृष्टा ही है। ज्ञाता-दृष्टा में अनन्त पुरुषार्थ है ॥२४॥

- ग्रात्मधर्म : मार्च १६५०, पृष्ठ २४

(४४३)

प्रश्न: - जीव श्रजीव के कार्य भले न कर सके, किन्तु श्रपने परिणाम तो चाहे जैसे कर सकता है या नहीं ?

उत्तर: - जीव अपने परिणाम भी चाहे जैसे इच्छानुसार नहीं कर सकता; किन्तु जो परिणाम कमसर - जैसा होना है, वही होता है, आगे-पीछे मनचाहा नहीं हो सकता। जगत में सव-कुछ व्यवस्थित, कमसर होता है, कहीं कुछ फेरफार संभव नहीं है। उतावला पुरुष फेरफार करना तो बहुत चाहता है, परन्तु फेरफार कुछ भी नहीं कर सकता। इन सब बातों का सार यही है कि भाई! तू घ्रुवंस्वभाव पर दृष्टि दे॥२६॥

- ग्रात्मघर्मः सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ (४५४)

प्रश्न: - क्या पर्याय का कारण स्वद्रव्य भी नहीं ?

उत्तर: - परद्रव्य से तो अपनी पर्याय होती ही नहीं; श्रीर अपने द्रव्य से पर्याय हुई - ऐसा कहना भी व्यवहार है। वास्तव में तो पर्याय, पर्याय की अर्थात् अपनी ही योग्यता से स्वकाल में होती है, यह निश्चय है। सम्यग्दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ इसलिए मिथ्यात्व कर्म का नाश हुआ, ऐसा तो है ही नहीं; किन्तु वर्तमान पर्याय में सम्यक्तव का उत्पाद हुआ, इसकारण से पूर्व पर्याय के मिथ्यात्वभाव का व्यय हुआ, ऐसा भी नहीं है। सम्यग्दर्शन की पर्याय का उत्पाद स्वतन्त्र हुआ है श्रीर मिथ्यात्वभाव की पर्याय का व्यय भी स्वतन्त्र हुआ है।

केवलज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, वह केवलज्ञानावरणी कर्म के अभाव से हुआ, ऐसा तो है ही नहीं; किन्तु अपने द्रव्य के कारण से केवलज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसा भी नहीं। पर्याय का पर्याय के षट्कारक से स्वतन्त्र उत्पाद हुआ है। यहाँ तो पर्याय का दाता द्रव्य नहीं है – ऐसा कहना है। पर्याय का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय की स्वयं की सामर्थ्य से ही जाता है; द्रव्य के कारण से नहीं। सम्यग्दर्शन की पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय की पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय का ही सामर्थ्य है। यह द्वादशांग का दोहन है।

वास्तव में तो पर्याय, पर्याय के स्वकाल में, जन्मक्षण में जो होनी हो; वह होती है। द्रव्य से पर्याय, होती है - ऐसा कथन भी व्यवहार है। उत्पाद - पर्याय का द्रव्य कारण नहीं और व्यय भी कारण नहीं। यह उत्पाद-पर्याय का निश्चय है। सम्यग्दर्शन-पर्याय द्रव्य के आश्रय से होती है, ऐसा

कहना भी अपेक्षित कथन है। सम्यग्दर्शन-पर्याय होती है, वह उसका जन्मक्षण है; किन्तु उस पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर है, इसलिये द्रव्य के आश्रय से सम्यग्दर्शन होता है, ऐसा कहा जाता है।

वास्तव में तो सम्यग्दर्शन-पर्याय का, पर से भिन्न पड़ने का, भेदज्ञान पर्याय होने का स्वकाल है, जन्मक्षण है, तभी वह पर्याय होती है। परन्तु वह होती किसको है? जिसका लक्ष द्रव्यस्वभाव के ऊपर होता है, उसीको होती है। पर्याय में खड़े-खड़े पर्याय के सन्मुख देखनेवाले को पर्याय के स्वकाल का सच्चा ज्ञान नहीं होता। जैनदर्शन का यह परम सत्य स्वरूप है।।२७॥
— श्रात्मधर्म: श्रप्रेल १९७७, पृष्ठ २५

(xxx)

प्रश्न: पर्याय को भी द्रव्य नहीं करता, ऐसा कहकर द्रव्य को बिलकुल निष्कर्मी कर दिया ?

उत्तर :- श्ररे भाई ! यह तो श्रन्तर पेट की मूल बात है। इसमें द्रव्य निष्कर्मा नहीं हो जाता, श्रपितु ग्रलौकिक द्रव्य सिद्ध होता है।।२८।। - श्रात्मधर्म : नवस्वर १६८०, पृष्ठ २६

(४४६)

प्रश्न: - परमागु में रंगगुण त्रिकाली है, उसकी पर्याय प्रथम समय में काली हो, वह बदलकर द्वितीय समय में लाल, सफेद अथवा पीली हो जाए, तो उसका कारण कौन है ? यदि रंगगुण कारण हो तो वह तो स्थायी स्थायी रहता है, फिर परिणाम में विचित्रता कैसे ?

उत्तर: - वास्तव में तो उस परमाणु में उससमय की पर्याय अपने ही षट्कारक से स्वतन्त्र परिणमी है, उसमें उसका रंगगुण कारण नहीं है। इसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने-अपने स्वकाल में स्वतन्त्र परिणमन करती है। आहा हा! पर्याय की स्वतन्त्रता की वात वहुत सूक्ष्म है।।२६॥ - आत्मघर्मः जुलाई १६८०, पृष्ठ २२ (४५७)

प्रश्न :- अनादि से चली आ रही सवसे बड़ी मूर्खता क्या है ?

उत्तर: - जिसका करना अशक्य हो, उसे करने की बुद्धि होना मूर्खता है। देहादि के कार्य मैं कर सकता हूँ, हस्त-पादादि को मैं हिला-डुला सकता हूँ, परद्रव्य के कार्य को मैं कर सकता हूँ - यह समस्त विचार-श्रृङ्खला अबुद्धिमत्तापूर्ण है। मैं परजीवों को सुखी अथवा दु:खी कर सकता हूँ, मार या बचा सकता हूँ, देश-कुटुम्वादि की सेवा कर सकता हूँ — ऐसी बुद्धि होना मूर्खतापूर्ण है। परद्रव्य की कीई भी किया-परिणति उसके अपने ही अधीन है, अन्यद्रव्य के द्वारा उसका किया जाना अशक्य हैं; तथापि उसके कर्त्तृ त्व की बुद्धि होना मिथ्यात्वभाव की मूर्खता है। तथा जो कार्य अपने द्वारा ही किया जा सकता है — ऐसे अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण यह जीव नहीं करता है — यह उसकी दूसरी बड़ी मूर्खता है।।३०।। — आत्मधर्म: अप्रेल १६७६, पृष्ठ २६ (५५ =)

प्रश्न: - एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता - इस सिद्धान्त में यह बात तो समभ में ग्राती हैं कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता, परन्तु एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता - यह बात जैंचती नहीं?

उत्तर: - एक परमाणु स्वतंत्र है, वह भी स्वयं कर्ता होकर ग्रपने कार्य को करना है, दूसरे परमाणु का उसमें ग्रत्यन्त ग्रभाव है। यदि इससे श्रागे बढ़कर थोड़ा सूक्ष्म विचार करें तो पुद्गलद्रव्य की पर्याय स्वयं से स्वतंत्र होती है, द्रव्य भी उसका कारण नहीं है। भाई! वीतराग की वात बहुत सूक्ष्म है।।३१।। - ग्रात्मघर्म: फरवरी १६८०, पृष्ठ २३ (४५६)

प्रश्न: श्राप कहते हो कि शरीर तेरा नहीं श्रौर राग भी तेरा नहीं, परन्तु हमें तो रात-दिन इन दो से ही काम पड़ता है। श्रव क्या करें?

उत्तर: — शरीर तो अपने कारण से षट्कारकरूप स्वतन्त्र परिणमन करता है और उसीप्रकार राग भी अपने कारण ही पट्कारक से परिणमन करता है। तू तो इन दोनों का मात्र ज्ञायक है। एकसमय में पर्याय षट्कारक से स्वतन्त्र परिणमती है — द्रव्य के कारण नहीं तथा पूर्वपर्याय के कारण उत्तर-पर्याय परिणमती हो — ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक पदार्थ की पर्याय प्रतिसमय षट्कारक से स्वतन्त्रपने ही परिणमती है — यह वस्तु की स्थिति है। भाई! तेरा तत्त्व तो परिपूर्ण ज्ञायकभाव से भरपूर है, वह जानने के अतिरिक्त और क्या करे ?।।३२।।

> - श्रात्मघर्म : जून १६८०, पृष्ठ २५ (५६०)

प्रश्न :- परद्रव्य का कार्य भले ही नहीं कर सकते, किन्तु ग्रनासवित-भाव से पर को सुखी करें - ग्रनुकूलता प्रदान करें तो ? उत्तर: - 'पर को मैं सुखी कर सकता हूँ - अनुकूलता प्रदान कर सकता हूँ', यह दृष्टि ही मिथ्यात्वरूप भ्रम है। 'पर को सुखी कर सक्तूँ, पर को लाभ करा दूँ' - यह कर्ताबुद्धि का अभिमान है, अनासिकत नहीं ॥३३॥ - आत्मधर्म: फरवरी १६८०, पृष्ठ २३

(४६१)

प्रश्न :- पदार्थों की स्वतन्त्रता समभने से क्या लाभ है ?

उत्तर: - पदार्थों की स्वतन्त्रता समक्षते से अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है - अन्य नहीं है; इसप्रकार समक्षते से पर से विमुख होकर अपने में परिणाम लगाकर आत्मा का अनुभव करना - यह लाभ है। अपना स्वभाव ज्ञाता-दृष्टा है - ऐसा जानकर मात्र देखनेवाला-जाननेवाला बना रहे, तो चौरासी के अवतार में भटकना मिटे और मुक्ति प्राप्त हो - यह लाभ है।।३४।। - आत्मधर्म: अक्टूबर १६८०, पृष्ठ १४

वस्तु एक त्रय नाम

(दोहा)

करता परिनामी दरव, करमरूप परिनाम। किरिया परजय की फिरनि, वस्तु एक त्रय नाम ॥७॥ एक करम करतव्यता, करें न करता दोइ। दुघा दरव सत्ता घसो, एक भाव क्यों होइ॥६॥

(सर्वया इकतीसा)

एक परिनाम के न करता दरव दोइ,
दोइ परिनाम एक दर्व न घरतु है।
एक करतूति दोइ दर्व कबहूँ न करे,
दोइ करतूति एक दर्व न करतु है।।
जीव-पुद्गल एक खत-अवगाही दोउ,
अपनें अपनें रूप कोउ न टरतु है।
जड़ परिनामनि को करता है पुद्गल
चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है।।१०।।

- कविवर बनारसीदास: समयसार नाटक, कर्ता-कर्म-क्रिया द्वार

क्रमबद्धपर्याय

(४६२)

प्रश्न :- 'ऋमनियत' शब्द का शब्दार्थ तथा भावार्थ वतलाइए ?

उत्तर: - कमनियत' शब्द में कम ग्रर्थात् कमसर, तथा नियत ग्रर्थात् निश्चित । जिससमय जो पर्याय श्रानेवाली है, वही ग्रायेगी; उसमें फरफार नहीं हो सकता । तीनकाल में जिससमय जो पर्याय होनेवाली है, वही होगी । जगत का कर्त्ता ईश्वर नहीं, ग्रथवा परद्रव्य का ग्रात्मा कर्ता नहीं; परन्तु राग का भी कर्ता ग्रात्मा नहीं । ग्ररे ! यहाँ तो कहते हैं कि पलटती हुई पर्याय का भी कर्त्ता ग्रात्मा नहीं । पट्कारक से स्वतंत्रपने कर्त्ता होकर पर्याय स्वयं पलटती है, वह सत् है ग्रीर उसे किसी की भी ग्रोत्मा नहीं है ॥१॥ – ग्रात्मघर्म: जून १९७६, पृष्ठ २५

(५६३)

प्रश्न: - पर्याय कमवद्ध स्वकाल में उत्पन्न होती है, यह वात समभ में आई; परन्तु इसीप्रकार की यही पर्याय उत्पन्न होगी - यह इसमें कहाँ आया ?

उत्तर: - पर्याय क्रमबद्ध स्वकाल में उत्पन्न होती है; इसमें पर्याय जिससमय निश्चित होनेवाली है, वही उससमय होगी, ऐसा भी ग्रा ही जाता है। क्योंकि स्वकाल में होनेवाली पर्याय को निमित्तादि किसी की भी ग्रपेक्षा है ही नहीं ॥२॥ - ग्रात्मधर्म: जून १६७६, पूष्ठ २५ (५६४)

प्रश्न :- क्या कमबद्धपर्याय द्रव्य में गुं थित ही है ?

उत्तर :- हाँ, क्रमबद्धपर्याय द्रव्य में गुंथी हुई ही है ग्रीर इसे सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं। निम्नदशावालों को प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी पर्याय क्रमबद्ध ही होती है - ऐसा ग्रनुमान ज्ञान से ज्ञात होता है।।३।।

- ग्रात्मघर्मः फरवरी १६७६, पृष्ठ २६

(141)

प्रश्त :- केवली भगवान भूत-भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता-रूप जानते हैं अथवा उन पर्यायों को वर्तमानवत् प्रत्यक्ष जानते हैं ?

उत्तर :- प्रत्येक पदार्थ की भूत श्रौर भविष्यकाल की पर्यायें वर्तमान में श्रविद्यमान-अप्रकट होने पर भी सर्वज्ञ भगवान वर्तमानवत् प्रत्यक्ष जानते हैं। ग्रनन्तकाल पहले हो चुकी भूतकाल की पर्यायें श्रौर श्रनन्तकाल पश्चात् होनेवाली भविष्य की पर्यायें श्रविद्यमान होने पर भी केवलज्ञान वर्त्तमान की तरह प्रत्यक्ष जानता है।

श्राहा हा ! जो पर्यायें हो चुकीं श्रीर होनेवाली हैं ऐसी भूत-भविष्य की पर्यायों को प्रत्यक्ष जाने उस ज्ञान की दिव्यता का क्या कहना ? केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यतारूप जानते हैं – ऐसा नहीं हैं; किन्तु उन सभी पर्यायों को वर्त्तमानवत् प्रत्यक्ष जानते हैं; यही सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता है ॥४॥ – श्रात्मधर्म: जुलाई १६७६, पृष्ठ २३

(५६६)

प्रश्न: - भ्रात्मा पर में कुछ फेरफार नहीं कर सकता यह वात ती ठीक है, परन्तु श्रपनी पर्यायों में तो फेरफार कर ही सकता है - इसका अस्वीकार क्यों ?

उत्तर: - अरे भाई! जहाँ द्रव्य का निश्चय किया, वहाँ वर्तमान पर्याय स्वयं द्रव्य में तन्मय हो गई, फिर उसे क्या फेरना? मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है - ऐसा निर्णय करते ही पर्याय द्रव्य में अन्तर्मुख हो गई, अतः वह पर्याय अब कमसर निर्मल ही हुआ करती है और शान्ति वृद्धिगत होती जाती है। इसप्रकार जहाँ पर्याय स्वयं द्रव्य में अन्तर्मन हुई, वहाँ उसे फेरना रहा ही कहाँ? वह पर्याय तो स्वयं द्रव्य के वश में आ ही गई है। पर्याय आवेगी कहाँ से? द्रव्य में से।

ग्रतः जहाँ समूचे द्रव्य को कावू में ले लिया (श्रद्धा-ज्ञान में स्वीकार कर लिया), वहाँ पर्यायं कावू में श्रा ही गईं ग्रर्थात् द्रव्य के ग्राश्रय से पर्यायें सम्यक् निर्मल ही होने लगीं। जहाँ स्वभाव का निश्चय हुग्रा, वहीं मिथ्याज्ञान विलीन होकर सम्यग्ज्ञान उद्भूत हुग्रा — मिथ्याश्रद्धा पलट-कर सम्यक्श्रद्धा हुई।

इसप्रकार निर्मल पर्याय होने लगीं, वह भी वस्तु का घर्म है। वस्तु-स्वभाव फिरा नहीं और पर्यायों की कमघारा भी टूटी नहीं। द्रव्य के ऐसे स्वभाव का स्वीकार करते ही पर्याय की निर्मल घारा प्रारम्भ हो गई
ग्रीर ज्ञानादि का ग्रनन्त पुरुषार्थ उसमें ग्रा ही गया।

स्व श्रथवा पर किसी द्रव्य को, किसी गुण को या उसकी किसी पर्याय को फेरने की बुद्धि जहाँ नहीं रही, वहाँ ज्ञान ज्ञान में ही ठहर गया श्रथीत् वीतरागी ज्ञाताभाव ही रह गया — वहाँ श्रत्पकाल में मुक्ति होगी ही। वस! ज्ञान में ज्ञातादृष्टापना रहना ही स्वरूप है, यही सवका सार है। श्रन्तर की यह बात जिसके चित्त में न श्रावे, उसको पर में या पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि होती है। ज्ञाताभाव को चूककर कुछ भी फेरफार करने की बुद्धि, वही मिथ्यात्व है।।।।

- ग्रात्मधर्मः सितम्बर १६७८, पृष्ठ २५ (५६७)

प्रश्न :- एक ग्रोर तो पर्याय को कमवद्ध कहते हो ग्रीर दूसरी ग्रोर पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाने को भी कहते हो - ऐसा कैसे ?

उत्तर: - पर्याय कमवद्ध होती है - ऐसा जाने तो पर्याय का कर्तृत्व छूटकर ग्रकत्तीस्वभावी द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। कमवद्ध के ऊपर दृष्टि रखकर कमबद्ध का निर्णय नहीं होता। द्रव्य के ऊपर दृष्टि करने पर ही, कमबद्ध का सच्चा निर्णय होता है। ग्ररे! कमबद्ध तो सर्वज्ञ का प्राण है।।६।। - ग्रात्मधर्म: नवम्बर १६५०, पृष्ठ २६ (५६६)

प्रश्न :- ऋमवद्ध में ऋमवद्ध की विशेषता है कि द्रव्य की ?

उत्तरं - ऋंमबद्ध में ज्ञायकं द्रव्य की विशेषता है। ऋमबद्ध में श्रकत्तिपना सिद्ध करके ज्ञायकपना बताना है।।।।

ं - श्रात्मधर्मः नवम्बर १६८०, पृष्ठ २६ (५६६[.])

प्रश्न: - वस्तु में नियत और अनियत दोनों धर्म एक साथ हैं और दोनों ही ज्ञानी को स्वीकार हैं - ऐसी स्थिति में आप वस्तु को कमवद्ध ही क्यों कहते हैं, साथवाले अकम को क्यों नहीं स्वीकारते?

उत्तर: - नियत और उसके साथ नियत के ग्रतिरिक्त दूसरे ग्रनियत (ग्रथीत् पुरुषार्थं, काल, स्वभाव, ज्ञान, श्रद्धा, निमित्त ग्रादि) को ज्ञानी स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में नियत-ग्रनियत का मेल है। यहाँ ग्रनियत का ग्रथं 'ग्रक्रमबद्ध' है - एसा नहीं समभना चाहिए, ग्रिपतु नियत के साथ रहनेवाले नियत के अलावा पुरुषार्थं ग्रादि धर्मों को यहाँ 'ग्रनियत' संज्ञा दी गई है – ऐसा समभना। इसप्रकार्बवस्तु में नियत-ग्रनियत दोनों घर्म एकसमय एक साथ हैं। यह अनेकान्तस्वभाव है और इसकी श्रद्धा में अनेकान्तवाद है ॥ । ।

- वीतराग-विज्ञान : सितम्बर १६५३, पृष्ठ २१ (५७०)

प्रश्न :-- सम्यक् नियतिवाद का क्या अर्थ है ?

उत्तर :- जिस पदार्थ में, जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त से, जैसा होना है; वैसा ही होगा, उसमें किचित् भी फेरफार करने में कोई समर्थ नहीं है - ऐसा ज्ञान में निर्णय करना सम्यक् नियतिवाद है श्रीर ऐसे निर्णय में स्वभाव की तरफ का अनन्त पुरुषार्थ श्रा जाता है ॥६॥ - वीतराग-विज्ञान: फरवरी १६८४, पृष्ठ २५

(४७१)

प्रश्न :- मिथ्या नियतिवाद को गृहीत मिथ्यात्व क्यों कहा है ?

उत्तर:- निमित्त व राग से घर्म होता है, ग्रात्मा शरीरादि की किया कर सकता हैं — ऐसी मान्यतारूप अगृहीत मिथ्यात्व तो ग्रनादि से था ही, फिर शास्त्र बाँचकर ग्रथवा कुगुरु ग्रादि के निमित्त से मिथ्या नियतिवाद का नवीन कदाग्रह ग्रहण किया; इसलिए उसे गृहीत मिथ्यात्व कहा गया। जिसको ग्रनादि का ग्रगृहीत मिथ्यात्व होता है, उसीको गृहीत मिथ्यात्व होता है। इन्द्रिय विषयों के पोषण के लिए 'जो होना होगा, वह होगा' — ऐसा कहकर एक स्वच्छन्दता का मार्ग निकाल लेते हैं, उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है।।१०॥

- वीतराग-विज्ञान : फरवरी १६५४, पृष्ठ २५ (५७२)

प्रश्न: - वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध मानने पर तो ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ का कुछ काम ही नहीं, पुरुषार्थ निरर्थक है; क्योंकि जब सबक् कुछ निश्चित है, तो आत्मानुभूति, सम्यग्दर्शन आदि भी निश्चित मानने होंगे, फिर पुरुषार्थ करने का कहाँ अवकाश है ?

उत्तर: - क्रमबद्धपर्याय को स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है - ऐसा भय तो अज्ञानी को लगता है, क्योंकि हम अभी पुरुपार्थ का ही सही स्वरूप नहीं जानते हैं। वास्तव में क्रमबद्धपर्याय को मानने से सम्यक् पुरुषार्थ का आरम्भ होता है, क्योंकि सारे जगत का परिणमन क्रमबद्ध मानने से पर्याय पर हिंद नहीं रहती, किसी भी पर्याय को हटाने या लाने का विकल्प नहीं रहता और दृष्टि स्वभाव-सन्मुख हो जाती है। यही सम्यक् पुरुषार्थ है। जवतक फेरफार करने की दृष्टि होगी, तवतक उल्टा व निरर्थक पुरुषार्थ रहेगा और जव फेरफार की दृष्टि खत्म होकर सहज-स्वभाव की दृष्टि होगी तो सम्यक् पुरुषार्थ शुरू होगा।

कमबद्धपर्याय का निर्णय करने से 'मैं पर का कर दूँ, व्यवहार करते-करते निश्चय होता है' – इत्यादि सभी उल्टी मान्यताएँ समाप्त हो जाती हैं ग्रौर ग्रन्दर स्वभाव में स्थिर होनें का मार्ग खुल जाता है ॥११॥

- श्रात्मधर्म: श्रवदूवर १६८१, पृष्ठ २४ (५७३)

प्रश्न :- पुरुषार्थं करना हमारे हाथ में है या कमवद्ध में हो, तब होता है ?

उत्तर: - पुरुषार्थं करना ग्रपने हाथ की वात है ग्रीर क्रमवद्ध का निणय भी पुरुषार्थ के ग्राघीन है। स्व-सन्मुख पुरुषार्थपूर्वक ही क्रमबद्ध का निर्णय होता है।।१२।। - ग्रात्मघर्म: जून १९७७, पृष्ठ २६ (५७४)

प्रश्न :- जिसे पुरुपार्थ नहीं करना है, ऐसा जीव 'क्रमबद्ध में जो होना होगा सो होगा' - ऐसा मानकर प्रमाद में पड़ा रहेगा और पुरुपार्थ-हीन हो जाएगा ?

उत्तर: - श्ररे भाई! 'ऋमवद्ध' के निर्णय में श्रक्तीवाद का श्रनन्त पुरुषार्थ होता है। श्रनन्त पुरुषार्थ हुए विना 'ऋमवद्ध' माना नहीं जा सकता। 'ऋमवद्ध' का सिद्धान्त ऐसा है कि सारे ही विरोधों का श्रभाव कर दे। ऋमवद्ध में ज्ञातापने का - श्रक्तिपने का पुरुषार्थ है। राग को बदलना तो नहीं, किन्तु पर्याय को भी करना या वदलना नहीं। वस, जाने "जाने "श्रीर जाने। समयसार गाथा ३२० में कहा है कि जीव वन्ध-मोक्ष को भी करता नहीं, जानता ही है। ऋमवद्ध के निर्णायक का लक्ष द्रव्य के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर लक्षवाला ज्ञाता है। उसको 'ऋमवद्ध' के काल में रागादि श्राते हैं, किन्तु उनके ऊपर लक्ष नहीं है; श्रतः वह रागादि का जाननेवाला ही है।

एक 'क्रमबद्ध' को समभे तो सब निर्णय स्पष्ट हो जाय। निमित्त से होता नहीं, पर्याय श्रागे-पीछे होती नहीं श्रीर हुए विना भी रहती नहीं। श्रपनी पर्याय के भी श्रकत्ता बन जाश्रो। 'क्रमबद्ध' का तात्पर्य वीतरागता – श्रात्मधर्म: नवम्बर १६७६, पृष्ठ २४

(४७४)

प्रश्न :- सम्यग्दृष्टि जव मोक्षप्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, तव मोक्ष प्राप्त होता है या मोक्ष की पर्याय जव प्राप्त होनी हो, तव सहजरूप से स्वयं प्राप्त होती है ?

उत्तर :- इस सम्बन्ध में ग्रनेकान्त है। सम्यग्दृष्टि जब मोक्षप्राप्ति का पुरुषार्थ करता है, तब ही मोक्ष प्राप्त होता है तथा तव ही मोक्ष की पर्याय प्राप्त होनी होती है; ग्रतः तब मोक्ष प्राप्ति सहज हो जाती है। सम्यग्दृष्टि तो द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि करता है ग्रर्थात् वास्तव में जब द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि होती है, तब सहजरूप से मोक्षप्राप्ति होनी होती ही है। मोक्षप्राप्ति का पुरुषार्थ बहुत ही विचित्र प्रकार का होता है। तात्पर्य यह है कि मोक्षप्राप्ति हेतु कोई बाह्य प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बिक्क सह जद्रव्यस्वभाव की दृष्टि करना तथा उसी में स्थिरता करना ही मोक्ष-प्राप्ति का उपाय है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है।।१४॥

> - आत्मधमं : अक्टूबर १६८१, पृष्ठ २३ (५७६)

प्रश्न :- सहजद्रव्यस्वभाव की दृष्टि प्रर्था आत्मप्राप्ति पुरुषार्थं से होती है या काललब्धि से ?

उत्तर: — वास्तव में पुरुषार्थं से होती है। ग्रात्मप्राप्ति कहें या सम्यग्दर्शन — एक ही बात है। यद्यपि समयसार के कलश टीकाकार पांडे राजमलजी तो चौथे कलश की टीका में कहते हैं कि 'सम्यक्तव-वस्तु यत्न-साध्य नहीं, सहजरूप है।'परन्तु वहाँ पर ग्रन्य ग्रपेक्षा है। वहाँ पर तो यह वताना है कि जब जीव का ग्रधिक से ग्रधिक ग्रद्धं पुद्गलपरावर्तनकाल शेष रहता है, तब ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे स्वयं वहाँ लिखते हैं:—

''अनन्त संसार जीव के अमते हुए जाता है। वे संसारीजीव एक भव्यराशि है, एक अभव्यराशि है। उसमें अभव्यराशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं। भव्यजीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं, उनके मोक्ष पहुँचने का कालपरिणाम है। विवरण — यह जीव इतना काल वीतने पर मोक्ष जायेगा, ऐसी नोंघ केवलज्ञान में है। वह जीव संसार में अमते-अमते जब अर्द्ध पुद्गलपरावर्तन मात्र रहता है, तभी सम्यक्त्व उपजने योग्य है। इसका नाम काललब्धि कहलाता है। यद्यपि सम्यक्त्व जीवद्रव्य परिणमता है, तथापि काललब्धि के विना करोड़

उपाय जो किये जाएँ तो भी जीव सम्यक्त्वरूप परिणमन योग्य नहीं -ऐसा नियम है। इससे जानना कि सम्यक्त्व-वस्तु यत्नसाच्य नहीं, सहज-रूप है।।१४॥ - ग्रात्मचर्मः ग्रक्टूवर १६८१, पृष्ठ २३

(४७७)

प्रश्न :- यदि ऐसा है, तो हम क्या समभें ?

उत्तर: - देखों! यद्यपि कलश टीकाकार ने यहाँ काललिट्य की मुख्यता से व्याख्यान किया है, तथापि विना पुरुपार्थ के किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती - यह भी उतना ही वड़ा सिद्धान्त है। ग्रात्मप्राप्ति के प्रसंग में तो इसकी ही मुख्यता करना योग्य है। यहाँ यह वात तो विचार करने योग्य है ही कि ग्रात्मप्राप्ति के प्रसंग में सम्यक् पुरुपार्थ क्या है? विना सम्यक् पुरुपार्थ के ग्रात्मप्राप्ति संभव नहीं है। परन्तु फिर भी इतनी वात तो सिद्ध है ही कि विना पुरुपार्थ के ग्रात्मप्राप्ति नहीं होगी।

अव यह तो विश्वास हो ही जाना चाहिए कि मेरा स्वकाल आगा है और सब अवसर आगए हैं, अब मुक्ते सम्यक् पुरुपार्थ द्वारा सम्या-दर्शन प्राप्त करना योग्य है। सारा जगत अपनी रुचती बात का तो विश्वास तुरन्त ही करता है, परन्तु इस सम्यक् पुरुपार्थ की बात का विश्वास नहीं करता। कैसी विचित्र बात है कि जो कार्य इससे हो नहीं सकता, जिसे कर नहीं सकता, उसका तो तुरन्त विश्वास करके पुरुपार्थ करता है; परन्तु जो वस्तु अपनी है, अपने से हो सबती है, उसका न विश्वास करता है और न उसका पुरुपार्थ करता है। इसिलए भाई! तू तो ऐसी अद्धा कर कि मैं तो संसार-सागर से तिरने के मार्ग पर ही जा रहा हूँ, मेरा संसार-अमण समाप्ति पर है। अतः भव रहित स्वभाव की ट्रिट करके अपना हित कर लेना चाहिए ॥१६॥

> - आत्मधर्मः भ्रक्टूबर १६८१, पृष्ठ २४ (४७८)

प्रश्त: पांडे राजमलजी काललव्यि को जहाँ-तहाँ क्यों कहते हैं?
उत्तर: पांचों समवाय साथ ही हैं। राजमलजी को काललव्यि
सिद्ध करना है। मैं तो पहिले से ही कहता हूँ कि जिस काल में जो
होना है, वही होता है। इसका ज्ञान किसको होता है कि जो स्वभाव
की दृष्टि करता है, उसको, काललव्यि का सच्चा ज्ञान होता है।।१७॥

- आत्मधर्म : जुलाई १९७६, पृष्ठ २३

(30%)

प्रश्न: जैसा भाव करे, वैसा होता है या जो होना होता है, वह होता है ?

उत्तर :- होना हो वही होता है, परन्तु करता है, इसलिये होता है। जो होनेवाला था, उसका कर्ता होकर करता है। वास्तव में तो 'होना था सो हुआ' इसप्रकार किसको ?' जो स्वभाव का निर्णय करे उसको। ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करे तभी 'होना होगा वही होगा' इसप्रकार सम्यक् निर्णय होता है।।१८।।

- श्रात्मघर्मः दिसम्बर १६७७ पृष्ठ २५

(목도이)

प्रश्न :- होना होगा तो होगा, ऐसा मानने पर पुरुषार्थ निर्वल पड़ जाता है न ?

उत्तर: - होना होगा वह होगा, वह कब ? जब पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर जाय, तब सम्यक् निर्णय होता है। इसमें विशेष पुरुषार्थ है।।१६॥ - स्नात्मधर्म: दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८

(458)

प्रश्न :- जब ग्रात्मा ज्ञायक है ही, तो फिर ग्रीर करना क्या ?

उत्तर: — भाई! तू ज्ञायक ही है — ऐसा निर्णय कर। ज्ञायक तो है, परन्तु उस ज्ञायक का निर्णय नहीं है — वही करना है। पुरुषार्थ करूँ — कर्षे भरा है। बस, द्रव्य पर लक्ष जाते ही पुरुषार्थं प्रगट हो जाता है। जब द्रव्य के ऊपर लक्ष जाता है, तब सभी कुछ जैसा है — वैसा है — इसप्रकार मात्र जानता है। पर का तो कुछ पलटना है नहीं और स्व का भी कुछ पलटना नहीं। स्व का निर्णय करते ही दिशा पलट जाती है।।२०।।

- त्रात्मघर्मं : जुलाई. १६७६, पृष्ठ २४ (४८२)

प्रश्न: - पर्याय तो व्यवस्थित ही होनेवाली है अर्थात् पुरुषार्थं की पर्याय तो जब उसके प्रगट होने का काल आयेगा, तभी प्रगट होगी - ऐसी स्थित में अब करने को रह क्या गया?

उत्तर: - व्यवस्थित पर्याय है - ऐसा जाना कहाँ से ? व्यवस्थित पर्याय द्रव्य में है, तब तो द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है। पर्याय के कम के ऊपर दृष्टि न करके, क्रमसरपर्याय जिसमें से प्रगट होती - ऐसेहै द्रव्यसामान्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है, क्योंकि उस पर दृष्टि करने में अनन्त पुरुषार्थ आ जाता है। कमवद्ध के सिद्धान्त से अकर्तापना सिद्ध होता है, कम के समक्ष देखना नहीं ॥२१॥

> - ग्रात्मधर्म: जून १९७९, पृष्ठ २६ (४८३)

प्रश्न: - सभी गुणों का कार्य व्यवस्थित ही है, तो फिर पुरुपार्थ करना भी रहता नहीं।

उत्तर: - जिसको क्रमबद्धपर्याय की श्रद्धा में पुरुपार्थ भासित नहीं होता, उसको व्यवस्थितपना वैठा ही कहाँ है ? ॥२२॥

- ग्रात्मवर्म : जुलाई १९७६, पृष्ठ २३ ४५४)

प्रश्न :- उसको व्यवस्थितपने का श्रद्धान नहीं हुग्रा, तो उसका वैसा परिणमन भी तो व्यवस्थित ही है। वह व्यवस्थितपने का निर्णय नहीं कर सका - यह वात भी तो व्यवस्थित ही है। ऐसी दशा में निर्णय करने की कथा करना व्यर्थ ही है?

उत्तर: - उसका परिणमन व्यवस्थित ही है - ऐसी उसे खबर कव है ? परिणमन व्यवस्थित है - ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है, परन्तु उसे सर्वज्ञ का निर्णय ही कहाँ है ? प्रथम वह सर्वज्ञ का निर्णय तो करे, पश्चात् उसे व्यवस्थित की खबर पड़े ॥२३॥ - ग्रात्मधर्म: जुलाई १६७६ पृष्ठ २३ (४०४)

प्रश्न: - व्यवस्थित परिणमनशील वस्तु है, इसप्रकार भगवान के कथन की श्रद्धा उसे है ?

उत्तर: - नहीं, सर्वज्ञ भगवान का सच्चा निर्णय उसको कहाँ है ? पहले सर्वज्ञ का निश्चय हुए विना व्यवस्थित का निर्णय कहाँ से आया ? मात्र ज्ञानी की वार्ते सुनकर सुनकर वैसा-वैसा ही कहे तो इससे काम नहीं चलेगा, प्रथम सर्वज्ञ का निर्णय तो करो। द्रव्य का निर्णय किए विना सर्वज्ञ का निर्णय वास्तव में हो सकता नहीं।।२४।।

- ग्रात्मघर्म : जुलाई १९७९, पृष्ठ २३ (४८६)

प्रश्न: - कमवद्ध में करने के लिए क्या ग्राया ?

उत्तर: - करना है कहाँ ? करने में तो कर्त्तृ त्ववृद्धि ग्राती है। करने की बुद्धि छट जाय, यह ऋमवद्ध है। ऋमवद्ध में कर्त्तृ त्ववृद्धि छूट जाती है। पर में तो कुछ कर सकता ही नहीं और अपने में भी जो होनेवाला है, वही होता है अर्थात् अपने में भी राग होना है, वह होता है; उसका करना क्या ? राग में से भी कर्त्तृ त्वबुद्धि छूट गई, भेद और पर्याय पर से भी दृष्टि हट गई, तब कमवद्ध की प्रतीति हुई। कमवद्ध की प्रतीति में तो ज्ञाता-दृष्टा हो गया, निर्मल पर्याय करूँ ऐसी बुद्धि भी मेंट गई, राग को करूँ – यह बात तो दूर रह गई।

श्ररे! ज्ञान करूँ यह बुद्धि भी छूट जाती है, कर्त्तृ त्वबुद्धि छूट जाती है श्रीर श्रकेला ज्ञान रह जाता है। जिसे राग करना है, राग में श्रटकना है, उसे इस कमवद्ध की वात जमी ही नहीं। राग को करना, राग को छोड़ना – यह भी श्रात्मा में नहीं है। श्रात्मा तो श्रकेला ज्ञानस्वरूप है।

पर की पर्याय तो जो होनेवाली है, वह तो होती ही है; उसे मैं करूँ ही क्या ? श्रोर मेरे में जो राग श्राता है, उसे मैं क्या लाऊँ ? श्रोर मेरे में जो शुद्धपर्याय श्राए, उसको करूँ-लाऊँ, ऐसे विकल्प से भी क्या ? श्रपनी पर्याश्र में होनेवाला राग श्रौर होनेवाली शुद्धपर्याय को करने का विकल्प क्या ? राग श्रौर शुद्धपर्याय के कर्तूं त्व का विकल्प शुद्धस्वभाव में है ही नहीं। श्रकर्त्तापना श्रा जाना ही मोक्षमार्ग का पुरुषार्थ है।।२४॥

- श्रात्मधर्मः जून १९७९, पृष्ठ २६ (५८७)

प्रश्न :- मोक्ष की पर्याय यत्नपूर्वक करें तब होगी या होनी होगी तब होगी ?

उत्तर: - ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ी है, द्रव्य में भाव नाम का गुण है, इसी गुण के कारण निर्मल-पर्याय होती ही है; उसको करें तब हो - ऐसा नहीं है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ने से निर्मलता होती ही है। २६॥ - आत्मधर्म : अप्रेल १६८०, पृष्ठ २४ (५८२)

प्रश्न: - क्या श्रुत ज्ञानी को केवलज्ञान प्रकट करने की उतावली नहीं होती ?

उत्तर: - श्रुतज्ञानी को केवलज्ञान होने ही वाला है, ग्रतः उतावली - श्रवेंगं नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कमबद्धपर्याय में केवलज्ञान प्रगट होने के काल में प्रगंट होगा ही, इसलिये उतावली नहीं होती। कमबद्ध में श्रकत्तांप्रना होने से वीतरागता है। पूर्ण स्वरूप में दृष्टि है, इसलिये वीतरागता है। जैसे द्वितीया का उदय हुश्रा है, वह पूर्णचन्द्र

वनकर ही रहेगा इसमें संशय कैसा ? वैसे ही जिसे अन्तर आत्मभान हुआ है, उसे केवलज्ञान होना ही है, केवलज्ञान दौड़ा थ्रा रहा है; वह तो अल्पकाल में प्रकट होगा ही, इसमें संशय या सन्देह श्रुतज्ञानी को नहीं होता।।२७।। — आमधर्म: जुलाई १६८०, पृष्ठ २४

(४८६)

प्रश्न: - हमारी काललब्ध नहीं पकी, इसलिए सम्यग्दर्शन नहीं होता नहीं?

उत्तर: - नहीं, नहीं; ऐसा नहीं है। तुम्हारा पुरुषार्थं नहीं है, इसलिए सम्यग्दर्शन नहीं होता। काललब्धि की भाषा सुनकर घारणा कर लें ग्रें ग्रेर ऐसा वोले - यह नहीं चलेगा। भगवान ने देखा होगा तव होगा - ऐसी घारणा कर लेने से काम नहीं वनेगा। भगवान ने देखा है। उसकी प्रतीति है क्या? भगवान ने देखा है - उसका यथार्थ ज्ञान करे, यथार्थ निर्णय करे, उसकी दृष्टि तो द्रव्यस्वभाव के ऊपर होती है ग्रोर उसकी काललब्धि भी पक ही गई होती है। पर के कार्य करने में तो उलटा पुरुषार्थं बराबर करता है ग्रोर स्वयं के ग्रात्मकार्य में काललब्धि का बहाना निकालकर पुरुषार्थं नहीं करता, तो सम्यग्दर्शन कहाँ से होगा?।।२=॥ - ग्रात्मधर्म: ग्रप्रेल १६=१, पृष्ठ २५

(XEO .)

प्रश्न: - श्राप कहते हैं कि श्रकस्मात कुछ भी नहीं होता, श्रतः ज्ञानी नि शंक श्रीर निभैय है; पर पेपर में तो श्रकस्मात दुर्घटना के वहुत समाचार श्राते हैं ?

उत्तर: - जगत् में अकस्मात कुछ होता ही नहीं। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में होना हो, वही होती है। देह छूटने का काल जिस क्षेत्र और जिस निमित्त से हो, उसीप्रकार देह छूटती है। उल्टा-सीघा या अकस्मात किसी पदार्थ का परिणमन नहीं होता, व्यवस्थित ही होता है।।२६॥ - आत्मधर्म: मई १६७७, पृष्ठ २५

(488)

प्रश्न: - घर्म का मूल सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ को माना - ऐसा कव कहा जाय?

उत्तर: - जब ऐसा माने कि सर्वंज्ञ द्रव्य की तीनका कील पर्यायों को जानते हैं ग्रौर वे पर्यायें जिससमय होनेवाली है उसी समय ऋमवद्ध ही होंगी - कम तोड़कर होंगी नहीं; तभी सर्वज्ञ को माना है - श्रद्धान किया है, ऐसा माना जा सकता है।।३०॥

- श्रात्मघर्म: जून १९७९, पृष्ठ २५ (५६२)

प्रश्न: - क्रमवद्ध के वास्तिविक रहस्य को न समभनेवाला श्रज्ञानी, क्रमबद्ध के गीत गाते रहने पर भी भूल क्या करता है ?

उत्तर: - एक तो कहता है कि पर्याय को क्रमबद्ध स्वीकार करने से नियतवाद हो जाता है और दूसरा कहता है कि क्रमबद्ध में मेरे राग आना ही था, वह आ गया। यह दोनों ही जीव भूल में हैं - मिथ्यादृष्टि हैं। दोनों ने मिथ्यात्व को पुष्ट करके निगोद का मार्ग अपनाया है। जिसकी दृष्टि में क्रमबद्ध यथार्थ रीति से वैठ गई है, उसकी दृष्टि पर्याय से हटकर आनन्दमय आत्मा के ऊपर है, उसके क्रमबद्ध में राग आने पर भी वह उसका मात्र ज्ञाता ही है।

ज्ञानानन्दस्वभाव की दृष्टिपूर्वक जो राग आता है, वह राग दुः सरूप लगता है और ऐसे जीव ने ही कमवद्ध को यथार्थ माना है। वह जीव
उस आनन्द के साथ जब अपने रागरूप दुःख का मिलान करता है, तब
उसे प्रतिभासित होता है कि अरे! यह राग दुःखरूप है। इसप्रकार
कमबद्ध को माननेवाला आनन्द की दृष्टिपूर्वक राग को दुःखरूप जानता
है, उसके राग की मिठास उड़ गई है। जिसे राग में मिठास पड़ी हुई है,
और पहले जो अज्ञान दशा में राग के टालने की चिन्ता थी, वह भी
कमबद्ध का पाठ पढ़कर मिट गई है, उसके तो मिथ्यात्व की पुष्टि ही
हुई है – मिथ्यात्व तीन्न ही हुआ है। राग मेरा नहीं – ऐसा कहे और
आनन्दस्वरूप की दृष्टि न हो, तो उसने मिथ्यात्व की वृद्धि ही की
है। भाई! यह तो कच्चे पारा जैसा वीतराग का सूक्ष्म रहस्य है। अन्तर
में पचावे तो वीतरागता की पुष्टि हो, और उसका रहस्य न समके
तो उलटा मिथ्यात्व ही पुष्ट हो।।३१॥

- ग्रात्मधर्म: जुलाई १९७९, पृष्ठ २४ (५६३)

प्रश्न: - यह जीव, ग्रजीव का तो कार्य नहीं कर सकता; किन्तु श्रपना परिणाम तो जैसा चाहे, वैसा कर सकता है ?

उत्तर: - जीव अपना परिणाम भी चाहे जैसा नहीं कर सकता; किन्तु जो परिणाम कमसर जैसा होना है, वैसा ही होगा; आगे-पीछे, जैसा-तैसा करना चाहे तो नहीं होगा। जीव तो ग्रकेला ज्ञायकभावमात्र है, जाननहारा – जाननहारा ही है।।३२।।

- ग्रात्मधर्मः नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८ (५६४)

प्रश्न: - कमबद्धपर्याय का निर्णय कैसे हो ? उसके द्वारा सिद्ध क्या करना है ? तात्पर्य क्या है ?

उत्तर: - कमवद्धपर्याय का मूल तो सिद्धान्त से अकर्त्तापना सिद्ध करना है। जैनदर्शन अकर्तावादी है। आत्मा परद्रव्य का तो कर्त्ता है ही नहीं, राग का भी कर्त्ता नहीं और पर्याय का भी कर्त्ता नहीं। पर्याय अपने ही जन्मक्षण में अपने ही षट्कारक से स्वतन्त्ररूपेण जो होने योग्य है, वही होती है; परन्तु इस कमवद्ध का निर्णय पर्याय के लक्ष से नहीं होता।

क्रमबद्ध का निर्णय करने जाय तो शुद्धचैतन्य ज्ञायकघातु के ऊपर दृष्टि जाती है श्रीर तभी जाननेवाली जो पर्याय प्रगट होती है, वह क्रमबद्ध-पर्याय को जानती है। क्रमबद्धपर्याय का निर्णय स्वभाव-सन्मुखवाले श्रनन्त पुरुषार्थपूर्वक होता है। क्रमबद्धपर्याय के निर्णय का तात्पर्य वीतरागता है श्रीर यह वीतरागता पर्याय में तभी प्रकट होती है, जब वीतराग-स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है।

समयसार गाथा ३२० में कहा है कि ज्ञान वंघ-मोक्ष का कर्ता नहीं है; किन्तु जानता ही है। आहा! हा! मोक्ष को ज्ञान जानता है। मोक्ष को करता है – ऐसा नहीं कहा। अपने में होनेवाली क्रमसर पर्याय को करता है – ऐसा नहीं; किन्तु जानता है – ऐसा कहा। गजव बात है भाई! ॥३३॥ – आत्मधर्म: जून १६७६, पृष्ठ २५-२६

> जो-जो देखी वीतराग ने, सो-सो होसी वीरा रे। विन देख्यो होसी निंह क्योंही, काहे होत ग्रघीरा रे।।१।। समयो एक बढ़ नहीं घटसी, जो सुख-दुःख की पीरा रे। तू क्यों सोच करें मन मूरख, होय वज्र ज्यों हीरा रे।।२।। लग न तीर कमान वान कहुँ, मार सक नहीं मीरा रे। तू सम्हारि पौरुष वल ग्रपनो, सुख ग्रनन्त तो तीरा रे।।३।। निश्चय ध्यान घरहु वा प्रभु को, जो टारे भव भीरा रे। 'भंया' चेत घरम निज ग्रपनो, जो तारे भव नीरा रे।।४।।

- भैया भगवतीदास

कारणञ्जूद्धपर्याय

(પ્રદયે)

प्रश्न: - कारणगुद्धपर्याय की बहुत महिमा गाई जाती है, परन्तु हमारे लिये वह उपयोगी कैसे है ?

उत्तर: - वह वर्तमान में कारणरूप है, अतः जिसको वर्त्तमान कार्य (सम्यंग्दर्शन से मोक्ष तक का कार्य) प्रगट करना हो, उसको वह उपयोगी है; क्योंकि उस कारण का आश्रय छेने पर कार्य प्रगट होता है। वह कारणपर्याय द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। द्रव्य त्रिकाल वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा वर्त्तमान में वर्त रहा है; उस कारण को स्वीकार करके; उसका आश्रय छेने पर निर्मल कार्य प्रगट हो जावेगा। द्रव्य-गुण का वर्त्तमान वर्त्तता स्व-आकार; वह कारणशुद्धपर्याय है। अन्य कारणों का आश्रय छोड़कर इस स्व-आकार कारणशुद्धपर्याय के स्वीकार से ही शुद्ध कार्य होता है।।१॥ आत्मवर्म: अगस्त १६५२, पृष्ठ २४

(४६६)

प्रश्न: - 'कारणगुद्धपर्याय' में 'पर्याय' शब्द आता है, ऐसी स्थिति में वह पर्यायदृष्टि का विषय हो जाता है क्या ?

उत्तर: - नहीं, 'पर्याय' शब्द ग्रा जाने से वह पर्यायद्दृष्टि का विषय नहीं हो जाता। वह पर्याय द्रव्य के साथ सदा तन्मयपने वर्तती हुई द्रव्यदृष्टि के विषय में ही समाहित है। त्रिकाली समूचे द्रव्य का एक वर्तमान भेद होने से उसके लिये 'पर्याय' शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रीर वर्तमान-कार्य (मोक्षमार्ग) करने के लिये, उसको वर्तमान कारण वताया है। इस कारणशुद्धपर्याय पर दृष्टि का जोर देने से सम्यग्दर्शनादि कार्य होते हैं।।।। (280)

प्रश्न :- कारणणुद्धपर्याय श्रीर कार्यणुद्धपर्याय किस नय के विषय हैं ?

उत्तर: - कारणशुद्धपर्याय सहजशुद्धनिश्चयनय का विषय है और कार्यशुद्धपर्याय शुद्धसद्भूतव्यवहारनय का विषय है ॥३॥

- ग्रात्मवर्मः ग्रगस्त १६५२, पृष्ठ २४

(48=)

प्रश्न: - केवलज्ञानादि की शुद्धपर्यायों को निरपेक्ष कहा और कारणशुद्धपर्याय को भी निरपेक्ष कहा - तो इन दोनों प्रकार के निरपेक्षों में क्या अन्तर है ?

उत्तर :- ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश से जो केवलज्ञानादि पर्यायें प्रगटीं, वे भी स्वभावपर्यायें हैं और उन्हें इन्द्रियों ग्रादि की ग्रपेक्षा नहीं है, इस ग्रपेक्षा से उन्हें निर्पेक्ष कहा जाता है; परन्तु कर्म के क्षय के साथ उनका निमित्त-नैमित्तिक संबंध है, इतनी ग्रपेक्षा तो उनमें ग्राती ही है। किन्तु कारणशुद्धपर्याय में तो कर्म के साथ निमित्त-नैमित्तिक संबध की भी ग्रपेक्षा नहीं है, वह तो द्रव्य के साथ त्रिकाल निरपेक्षपने वर्तती है॥४॥ - ग्रात्मधर्म: जुलाई १६८२, पृष्ठ २७

कारराशुद्धपर्याय से तात्पर्य क्या ?

सहजशुद्धनिश्चयेन ग्रनाद्यनिघनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहज-ज्ञानसहजचारित्रसहजपरमवीतरागसुखात्मकशुद्धान्तस्तत्त्वस्वरूपस्वभावा-नन्तचतुष्टयस्वरूपेण सहाञ्चितपंचमभावपरिणतिरेव कारणशुद्धपर्याय इत्यर्थः।

जो सहजशुद्धिनश्चय से अनादि-अनन्त, अमूर्त, अतीन्द्रियस्वभाववाले और शुद्ध – ऐसे सहजज्ञान, सहजदर्शन, सहजचारित्र एवं सहजपरम-वीतरागसुखात्मक शुद्धग्रन्तःतत्त्वस्वरूप है। तथा स्वाभाविक अनन्त-चतुष्टयस्वरूप के द्वारा पूजित पंचमभाव परिणति ही कारणशुद्धपर्याय है – ऐसा अर्थ है।

- श्रीमद् पद्मप्रममलधारिदेव: नियमसार गाथा १५ की टीका

पुग्य-पाप

(४६६)

प्रश्न :- क्या पुण्य ग्रीर पाप समान हैं ?

उत्तर: - जो कोई जीव पुण्य-पाप में भेद मानता है, वह जीव मिध्यादृष्टि है और घोर संसार-सागर में डूबेगा - ऐसा प्रवचनसार की गाथा ७७ में कहा है। कारण कि पुण्य और पाप भाव में अनात्मपना समानरूप से है। व्यवहार से पुण्य और पाप भाव में भेद है, वह ज्ञान करने के लिए है; किन्तु परमार्थ से पुण्य-पाप में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों में अनात्मपने की अपेक्षा से समानता है।।१।।

- श्रात्मधर्मः मार्च १६७७, पृष्ठ २७

(६००)

प्रश्त: प्रवचनसार में शुभ-ग्रशुभ में भेद माननेवाले को मिथ्या-दृष्टि कहा, जबकि ग्रन्यत्र शुभ को छाया समान ग्रौर ग्रशुभ को घूप समान कहकर उसमें भेद बतलाया - ऐसा क्यों ?

उत्तर :- शुभ-अशुभ को छाया-धूप के समान कहा है, वह तो ज्ञानी की बात है। ज्ञानी को पाँचवें गुणस्थान में ज्ञान्ति वढ़ी है, उसके शुभराग को व्यवहार से छायारूप कहा है। ज्ञानी के शुभराग को परम्परा से मोक्ष का कारण भी कहा है. किन्तु यह तो दृष्टि सम्यक् हुई है और अशुभ टला है, उसको व्यवहार से परम्पराकारण कहा है। अज्ञानी के शुभराग को छाया समान अथवा परम्परा मोक्ष का कारण नहीं कह सकते। अज्ञानी द्रव्यिलगी मुनि शुक्ललेक्या के शुभराग से नवमी ग्र वेयक तक ऊँचा गया और वहाँ से पुनः नीचे संसार में पतन हुआ। अज्ञानी का शुभराग किस गिनती में? आत्मा अत्यन्त निर्लेष अखण्डानन्द परमात्मा है, उसकी दृष्टि किये विना एक पग भी मोक्षमार्ग में नहीं जा सकते। संक्षेप में मूलसिद्धान्त एक है कि 'स्व के आश्रय से मुक्ति और पर के आश्रय से संसार'। छहढाला में भी कहा है कि 'लाख वात की वात यही निक्चय उर लावो'।।?।।

- म्रात्मधर्म : जुलाई १६८१, पृष्ठ १६

(६०१)

प्रश्न :- हमने सुना है कि श्रघ्यातम में पुण्य को भी पाप कहते हैं ? ऐसा किस ग्राधार पर ?

उत्तर: - जगत में पाप को तो पाप सभी कहते हैं, परन्तु अनुभवी ज्ञानीजन तो पुण्य को भी पाप कहते हैं। हिंसा, भूठ, चोरी ग्रादि को तो जगत पाप मानता है, परन्तु शुभराग को भी ज्ञानीजन पाप कहते हैं, क्योंकि स्वरूप में से पतित होकर ही शुभराग उठता है, ग्रतः वह भी पाप है; ग्रस्तु शुभराग में भी स्व की हिंसा होती है। प्रवचनसार गाथा ७७ में कहा है कि जो जीव पुण्य-पाप में भेद मानता है, ग्रन्तर मानता है; वह मिथ्यादृष्टि है ग्रोर ग्रनन्त संसार में भटकता है।

इसीप्रकार योगसार गाथा ७१ में श्री योगीन्दुदेव कहते हैं :-पाप भाव को पाप तो जानत है सव लोय। पुण्य भाव भी पाप है जाने विरला कोय॥

त्रा हा हा ! यह वात तो भव्यजीव के गले उतरेगी, जिसे श्रन्तर में भव का भय लगा हो श्रीर भय से मुक्त होना हो ॥३॥

- स्नात्मधर्म : जुलाई १६८०, पृष्ठ २२

, (६०२)

प्रश्न: - चैतन्यस्वरूप आत्मा के भान विना ही यदि पुण्य करते जावें तो हानि ही क्या है ?

उत्तर :- चैतन्यस्वभाव के भान विना जो कुछ भी पुण्य करने में ग्राता है, वह राख के ऊपर गोवर लीपने के समान है। जैसे राख के दल के ऊपर गोवर का लीपन टिक नहीं सकता, लीपन तो कठोर भूमि पर ही टिकता है; वैसे ही त्रिकाली चैतन्यस्वभाव के भान विना परलक्ष से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है, वह राख के ऊपर किये गए लीपन के समान है। वह पुण्य ग्रल्पकाल में ही संक्रमित होकर पापरूप हो जायगा, वह पुण्य दीर्घकाल तक टिकेगा नहीं - ऐसा जानकर चैतन्यस्वभावरूप भगवान ग्रात्मा का भान ग्रवश्य करना चाहिए।।४।।

> - आत्मधर्मः मार्च १६८३. पृष्ठ २४ (६०३)

प्रश्न: योगसार में पुण्य को भी पाप क्यों कहा है ? उत्तर: वैसे तो पुण्य शुभराग है, परन्तु वह स्वरूप से पतित करता है, इसलिए वहाँ कहा हैं कि पाप को पाप सभी जगत कहता है, किन्तु अनुभवी जीव पुण्य को भी पाप कहते हैं। जयसेनाचार्य ने भी कहा है कि पुण्य है, वह अशुभ से बचाता है, परन्तु शुद्धस्वरूप से पछाड़ता है - पितन करता है, अतः पुण्य को भी पाप कहा है। यहाँ तो जिसे आत्मा का हित करना हो, उसकी बात है। वैसे तो अनन्तवार शुभ करके नवमी ग्रै वेयक तक ग्या, फिर भी एक भी भव कम नहीं हुआ ।।।।।

- आत्मधर्मः अप्रेल १६८१, पृष्ठ २३

· (608)

प्रश्न: - अशुभ की अपेक्षा तो शुभ ठीक है या नहीं ?

उत्तर: - ग्रात्मभान न होने पर गुभ ग्रगुभ दोनों भावों को वन्ध का कारण जानने के वाद व्यवहार से ग्रगुभ की ग्रपेक्षा गुभ को ठीक कहा जाता है, पर यह वात ज्ञानी की ग्रपेक्षा है। चरणानुयोग में तीन्न कषाय घटाने के लिए मन्दकषाय करना - ऐसा भी कहा जाता है। पर यहाँ ग्रघ्यात्म शास्त्रों में तो ग्रात्मा में राग की गन्ध भी नहीं - यह वात है। वस्तु की ग्रपेक्षा ग्रात्मा भगवानस्वरूप है, इस पक्ष से उसका ग्राश्रय न करके राग के पक्ष से राग का ग्राश्रय किया - वह मिथ्यादृष्टि है।।६॥ - ग्रात्मधर्म: मई १६७७, पृष्ठ २४

(80%)

प्रश्न: - जो शुभ-ग्रशुभ परिणाम में भेद मानता है उसे मिथ्यादृष्टि कहा है; तो हम ग्रात्मा की बात सुनें - चर्चा करें, ग्रथवा दुकान पर बैठकर व्यापार-धन्वा करें, ये दोनों समान ही हैं न?

उत्तर: - शुभ-अशुभ परिणाम में व्यवहार से भेद है। व्यापार में तीव्रकषाय है, आत्म-चर्चा सुनने में मन्दकषाय है, इसलिए व्यवहार से भेद है; किन्तु इन शुभाशुभ दोनों का लक्ष पर की तरफ ही है; अतः वन्ध का कारण है। परमार्थ से इन दोनों में कोई भेद नहीं है - ऐसा वतला-कर शुभ में से हितबुद्धि छुड़ाकर स्वद्रव्य का लक्ष्य कराया है।।७॥

- ग्रात्मधर्म: फरवरी १६५०, पृष्ठ २२

(\$0\$)

प्रश्न :- ग्राप शुभ भाव को छुड़ाते हैं न ?

उत्तर: - अनादिकाल से चली आ रही शुभभाव में हितबुद्धि छुड़ाते हैं। पहले शुभराग में आदरबुद्धि छुड़ाते हैं, उसके वाद अस्थिरता भी छुड़ाते हैं। शुभराग आवेगा तो अवस्य, क्योंकि शुद्धोपयोग विना शुभराग छूटता नहीं; फिर भी उसमें से हितबुद्धि छुड़ाते हैं, शुभराग से श्रथवा शुभ करते-करते श्रात्मकल्याण हो जावेगा — ऐसी मान्यता छुड़ाते हैं ॥५॥ — श्रात्मधर्म : जनवरी १६५०, पृष्ठ २७

(400)

प्रश्न :- ऐसा सुन्ने श्रीर जानने से जीव शुभभाव को छोड़ देंगे ?

उत्तर: - यहाँ शुभभाव की रुचि छुड़ाने की वात है; शुभभाव छुड़ाने की वात नहीं है, क्योंकि शुभभाव छूटता नहीं है। भूमिका बढ़ने पर शुभभाव तो बढ़ता जाता है, किन्तु उस शुभभाव में ज्ञानी को ग्रात्म-बुद्धि नहीं होती ॥६॥ – ग्रात्मवर्म: मार्च १६७७, पृष्ठ २६

(६०%)

प्रश्न: - ग्रज्ञानी के वतादि तो वन्घ के कारण हैं, किन्तु ज्ञानी के वतादि तो मोक्ष के कारण हैं न ?

उत्तर: - ज्ञानी हो ग्रथवा ग्रज्ञानी, किन्तु व्रतादि का शुभराग दोनों को ही वन्च का कारण है, मोक्ष का नहीं; क्योंकि वह पर के ग्राश्रय से होनेवाला भाव है। ज्ञानी को जो व्रतादि शुभराग ग्राता है, उसमें भी ग्राकुलता है, उद्देग है; इसलिये वन्च का कारण है। स्वसन्मुख होने पर जो शुद्ध परिणाम होता है, वहीं मोक्ष का कारण है। १०।।

- ग्रात्मधर्मः मार्च १६७७, पृष्ठ २६

(६०६)

प्रश्न: - ग्रात्मानुभव होने से प्रथम ही शुभराग को हेय मानना उचित है क्या ?

उत्तर: - ग्रात्मा का ग्रनुभव होने से पहले भी मुक्ते शुभराग हैय है - ऐसा निर्णय करना चाहिए। सम्यक्त होने से पहले भी श्रद्धान में शुभराग का निषेघ ग्राना चाहिए। शुभराग छूटता तो स्वरूप में स्थिरता होने पर ही है, परन्तु उसका निषेघ तो प्रथम से ही ग्राना चाहिए। यदि शुभराग का ग्रादर किया जायेगा तो मिथ्यात्व दृढ़ होगा। शुभराग को हेय जानने का प्रयोजन कहीं ग्रशुभ में चले जाने का नहीं है।।११॥

श्रात्मधर्मः अप्रेल १६८०, पृष्ठ २४

(६१०)

प्रश्न: - सम्यग्दर्शन के विना क्या व्रत-तप-दान-शीलादि श्रफल हैं - व्यर्थ हैं ?

उत्तर: - हाँ, सम्यग्दर्शन के बिना किये जानेवाले समस्त व्रतादि-दानादि मुक्ति के लिए निष्फल हैं, संसारवृद्धि के लिए सफल हैं ॥१२॥ - ग्रात्मधर्म: ग्रप्नेल १६८०, पृष्ठ २४ (६११)

प्रश्न: - व्रत-नियम-शील-तपादि के शुभराग को भ्रत्यन्त स्थूल परिणाम क्यों कहा ?

उत्तर: - ग्रात्मस्वभाव सूक्ष्म श्रीर इन्द्रियों से श्रगोचर है, इसलिए श्रत्यन्त सूक्ष्म है। शुभ परिणाम श्रात्मस्वभाव से विरुद्ध जाति का है, श्रतः उसको श्रत्यन्त स्थूल परिणाम कहा है। राग का परिणाम परलक्ष से उत्पन्न होनेवाला विकृत परिणाम है, पराश्रयजन्य परिणाम है, स्थूल लक्ष-वाला परिणाम है; इसलिए उसे श्रत्यन्त स्थूल परिणाम कहा गया है।।१३॥ - श्रात्मधर्म: मार्च १६७६, पृष्ठ २५

(६१२)

प्रश्न :- ग्राप पुण्य को हेय क्यों कहते हैं ?

उत्तर: - श्री योगीन्दुदेव ने कहा है कि हिंसा-भूठ-चौर्यादि तो पाप-भाव हैं ही, परन्तु दया-दान-पूजा-भिन्त श्रादि के शुभभाव भी परमार्थ से पाप हैं, क्योंकि वे जीव को स्वरूप से पतित करते हैं। ग्र हा हा! पाप को तो पाप सभी कहते हैं, परन्तु श्रनुभवी जीव तो पुण्य को भी पाप कहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है - श्रन्तर से समभे तो समभे में श्राए - ऐसी बात है।

> पापभाव को पाप तो जानत हैं सब लोय। पुण्यभाव भी पाप है, जाने विरला कीय।।१४॥

- ग्रात्मधर्मः जून १९७८, पृष्ठ २४

प्रश्त: - गुभभाव को हेय मानते हुए बीच में अगुभभाव आ जाय तो ?

उत्तर: - अशुभभाव तो सम्यक्ति को भी आता है, आर्त्त-रौद्र ध्यान भी होता है। शुभ को हेय मानते हुए श्रद्धा का बल कहाँ है - यह बात देखने को है।।१४॥ - आत्मधर्म: मार्च १६८०, पृष्ठ २४

(६१३)

प्रश्न :- शास्त्र में पुण्य को हेय कहा है, तो क्या हमारी श्रव तक की गई पूजा-भिनत-त्रतादि पानी में गए ?

उत्तर: – नहीं, नहीं, पानी में नहीं गए – व्यर्थ नहीं गए। इन पूजा-भित्त-न्नतादि से पुण्य वैद्यता है ग्रौर उससे भव मिलता है, परन्तु भवरहित नहीं होते ॥१६॥ – ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६८०, पृष्ठ २५ (६१४)

प्रश्न: - तव हमें पूजा-भवित ग्रादि करना चाहिए या नहीं ?

उत्तर: - करने न करने की वात नहीं है। करने योग्य कार्य तो राग से भिन्नता करके एकमात्र श्रात्मा की श्रनृभूति करना ही है। श्रात्मा ज्ञानस्वरूप पूर्णानन्द प्रमु है, उसके सन्मुख ढलने पर धर्मीजीव को जवतक पूर्ण स्थिरता न हो तवतक पूजा-भिन्त-न्नतादि का शुभराग श्राता है, होता है, भूमिकानुसार शुभराग श्राए विना रहता नहीं; किन्तु धर्मीजीव उसको धर्म या धर्म का कारण नहीं मानता, वह शुभराग पुण्यवन्ध का कारण है - ऐसा जानता है।।१७॥ - श्रात्मधर्म: श्रगस्त १६८०, पृष्ठ २५ (६१५)

प्रश्न: - ज्ञानी के ज़ुभरांग को व्यवहार से अमृतकुम्भ कहा है, तो फिर अज्ञानी के ज़ुभरांग को भी अमृतकुम्भ कहने में वया वाघा है ? ज्ञानी हो या अज्ञानी, ज़ुभरांग तो ज़ुभरांग ही है न ?

उत्तरं :- ज्ञानी को गुद्धस्वभाव की दृष्टि-ज्ञान ग्रादि हुए हैं, उसको द्रव्यप्रतिक्रमणादि हैं, वे सव अपराधरूपी दोषों को घटाने में समर्थ होने से श्रमृतकुम्भ समान हैं - ऐसा व्यवहार से कहने में श्राता है, क्योंकि घर्मी को णुद्धस्वभाव की दृष्टि-ज्ञान श्रादि होने के कारण उसके प्रतिक्रमणादि शुभभाव से श्रशुभभाव घटता है, श्रतः उसके शुभराग को व्यवहार से श्रमृतकुम्भ कहा है। परन्तु जिसको प्रतिक्रमण से विलक्षण ऐसे अप्रति-क्रमणरूप शुद्धस्वभाव की श्रद्धा-ज्ञान नहीं हुए उसको तो व्यवहारप्रति-क्रमणादि विषकुम्भ ही हैं। जिसको शुद्धस्वभाव का श्रद्धान-ज्ञान नहीं हुआ, उसके द्रव्यप्रतिक्रमणादि दोष घटाने में वित्कुल समर्थ नहीं हैं, इसलिए उसके लिए तो वे प्रतिक्रमणादि विषकुम्भ ही हैं। ज्ञानी के निश्चय-हिष्ट होती है; इसलिए उसका शुभव्यवहार दोष घटाने का कारण है -ऐसा कहा जाता है, क्योंकि निश्चय सहित का व्यवहार अशुभ के दोष को घटाता है। किन्तु जिसके निश्चय नहीं है, उसके तो व्यवहार ही नहीं है, उसके तो मिथ्यात्व है श्रीर वह भी श्रशुभ है, इसलिए उसके दोप नहीं घटते । सम्यग्द्दष्टि को निश्चय का वल है, इसलिए उसकी मिथ्यात्व तो है ही नहीं श्रीर उसका व्यवहार शम है, उससे श्रंशरूप में श्रशम घटता है, ग्रतः व्यवहार मे उसे ग्रमृतकुम्भ कहा है। वास्तव में तो सम्यव्दृष्टि का शुभराग भी विषरूप है, तथापि उसमें ग्रमृतरूपभाव का आरोप करके शुभराग को ग्रमृतरूप व्यवहार से कहा है। मिथ्यादृष्टि का शुभराग तो ग्रकेला विषरूप ही होने से उसमें ग्रमृतकुम्भ का ग्रारोप भी नहीं किया जा सकता ।।१८।। — आत्मधर्म: जून १९८१, पृष्ठ २६

(६१६)

' प्रश्न: - क्या रागभी असत् है ? क्या रागसे स्व और पर को लाभ नहीं होता ?

उत्तर: — वास्तव में ग्रात्मा के गुद्धस्वभाव की ग्रपेक्षा से राग भी ग्रसत् है, उस राग से स्व ग्रीर पर को लाभ नहीं होता। देखो, जिस राग के निमित्त से तीर्थंकर नामकर्म बंघता है, उस राग से भी सचमुच किसी को लाभ नहीं होता, क्योंकि उस जीव को वर्त्तमान में उस राग के कारण वीतरागदशा श्रटक गई है। जब स्वभाव के ग्राश्रय के बल से उस राग का छेद करेगा, तभी वीतरागता ग्रीर मुक्ति होगी; इसलिये उस राग से स्व को लाभ नहीं है।

अब उस राग से दूसरे को भी लाभ नहीं है, यह वात समभाते हैं।
प्रथम तो उस राग के निमित्त से जो तीर्थकर नामकर्म बंघा है,
उसका फल तो राग का ग्रभाव होने के पश्चात् ही प्राप्त होगा ग्रर्थात्
जब उस राग का ग्रभाव करके केवलज्ञान प्रगट करेगा, तभी वह तीर्थकर
नामकर्म उदय में ग्रायेगा ग्रौर दिव्यघ्वनि द्वारा उपदेश होगा, तभी
वह ग्रनन्तसुख का भोक्ता वनेगा। ग्रव जवतक दिव्यघ्वनि के श्रोता का
लक्ष वाणी के ऊपर भी रहेगा, तवतक उसे विकल्प ग्रौर राग की उत्पत्ति
होगी ग्रौर जब उस वाणी का लक्ष छोड़कर स्वयं ग्रपने लक्ष से स्थिर
होगा, तभी सम्यग्दर्शनादि का लाभ होगा, इसलिये निश्चय हुग्रा कि
राग से पर को भी लाभ नहीं होता।

जव स्वयं को निज लक्ष से लाभ हुआ, तब उपचार से ऐसा कहा जाता है कि भगवान की वाणी से अपूर्व लाभ हुआ अथवा 'उदय श्रीजिनराज का भविजन को हितकार'; परन्तु यह मात्र उपचारकथन है। वास्तव में पर से लाभ हुआ नहीं है, अपने राग से भी लाभ नहीं है, लाभ तो स्व-स्वभाव के आश्रय से ही हुआ है।।१६॥

- ग्रात्मधर्म : दिसम्वर १६८२, पृष्ठ २६

(६१७)

प्रश्न: - ज्ञानी शुभराग को भला नहीं जानते तो अतिचार का प्रायश्चित क्यों लेते हैं ?

उत्तर: - प्रतिक्रमण-प्रायिक्वत ग्रादि के गुभराग को भी विपकुंभ कहा है। विषय-वासना का ग्रणुभराग तो जहर है ही, पर णुभराग भी जहर है। भगवान ग्रात्मा ग्रमृतकुंभ है। राग उससे विरुद्धस्वभावी होने से जहर ही है। समयसार में प्रतिक्रमण ग्रादि को भी जहर कहा है।।२०।।

- श्रात्मधर्म: जून १६७७, पृष्ठ २६

(६१८)

प्रश्न :- सभी जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना तो शुभभाव है न ? उत्तर :- सभी आत्माएँ सिद्ध समान हैं, किसी के प्रति राग-द्वेप नहीं - ऐसा मैत्रीभाव ज्ञाता-हृष्टा स्वभाव है, शुभभाव नहीं ॥२१॥
- आत्मवर्म : जून १६७७, पृष्ठ २६

(६१६)

प्रश्न :- पुण्य से मिलनेवाले पैसे को पाप क्यों कहा है ?

उत्तर :- पैसे को दस प्रकार के परिग्रह में गिना है - इस अपेक्षा से पाप कहा है, किन्तु वास्तव में तो पैसा ज्ञेय मात्र है, उसको अपना मान-कर ममता करना, वह पाप है; श्रीर उस पाप में पैसा निमित्त है, इसलिए उसको भी पाप कहा है ॥२२॥ - श्रात्मधमं : सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ (६२०)

प्रश्न: -- समयसार गाथा ७२ में पुण्य-भाव को प्रशुचि कहा, जड़स्वभाव भी कहा; अतः हम भिनत ग्रादि का शुभराग करें या नहीं?

उत्तर: - जबतक वीतरागता न हो, तवतक राग ग्रपने काल में हुये विना रहेगा नहीं; परन्तु राग मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा भाव तो राग रहित चंतन्य स्वभाव है - इसप्रकार ग्रन्तर में राग ग्रौर चंतन्यस्वभाव का भेदज्ञान करना चाहिये। राग का श्रभाव तो वीतरागी के होता है, किन्तु जो रागी है, उसके तो भिवत ग्रादि का भाव हुये विना रहेगा नहीं। दो दशाश्रों में शुभराग नहीं होता, या तो तीव्र विषयकपाय में पड़ हुये हों या फिर जो वीतराग हो गये हों। निचलीदशा में रहनेवाले पात्रजीव को भिवत-स्वाध्याय ग्रादि का शुभभाव ग्राये विना कैसे रह सकता है ? फिर भी धर्मी को ग्रन्तर में भान होता है कि रागभाव हमारे

स्वभाव से विरुद्धभाव है, हमारा स्वभाव राग का कर्ता नहीं है, हम तो पित्र चैतन्यस्वरूपी हैं। इस प्रकार शुभराग होने पर भी धर्मी उसे अपना कर्त्तव्य नहीं मानता, वह तो स्वभाव के आश्रय से प्रगट होनेवाले वीतरागभाव को ही अपना कर्त्तव्य मानता है।।२३।।

- वीतराग-विज्ञान: नवम्वर १६८३, पृष्ठ २६ (६२१)

प्रश्न :- पुण्य-पाप के भाव को जड़ क्यों कहते हैं ?

उत्तर :- पुण्य-पाप के भाव में चेतन नहीं, इसलिये उसे जड़ कहते हैं; पुण्य-पाप स्पर्श-रस गन्धवाला जड़ नहीं, किन्तु उसमें जाननापना नहीं है। समयसार में जीव-ग्रजीव ग्रधिकार में उसकी ग्रजीव कहा है तथा कर्ता-कर्म ग्रधिकार में जड़ कहा है। चूँकि पुण्य-पापभाव में ज्ञान नहीं है - इस ग्रपेक्षा से उसको जड़ कहा गया है।।२४॥

> - ग्रात्मधर्मः फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ (६२२)

प्रश्त: - शुभ-ग्रशुभभाव में व्यवहार से भेद होने पर भी परमार्थ स भेद राननेवाला घोर संसार में भटकेगा - ऐसा शास्त्र में कहा है; तथा देव-गुरु-वाणी पुण्य के विना मिलती नहीं; ऐसी स्थित में ग्रग्रिम भव में उन्हें प्राप्त करने के लिए पुण्य की ग्रपेक्षा तो रहती है न?

उत्तर :- पुण्य से देव-गुरु-वाणी का योग मिलता है- यह बात सत्य है; परन्तु पुण्यभाव वर्त्तमान में दुःखरूप है और भावी दुःख का कारण भी है - ऐसा शास्त्र में कहा है। कारण कि पुण्य से जो सामग्री मिलेगी, उसके लक्ष से जो राग होगा, वह दुःखरूप है। भगवान की वाणी मिले और उस पर लक्ष जाय, वह राग भी दुःखरूप है। शुभराग ग्राता है, होता है; फिर भी चेतन का घम शुभराग नहीं है, शुभराग तो दु.खरूप ही है। ग्रहा हा! यह बात जगत् को चुभती हुई लगती है और सूक्ष्म होने के कारण अन्तर प्रवेश होना कठिन है, परन्तु क्या करें सत्य तो ऐसे ही है। १४।।

(६२३)

प्रश्न: - स्वरूप का अनुभव हुआ न हो और शुभ को हेय जानने लगे तो क्या स्वच्छन्दी नहीं हो जायेगा ?

 परन्तु शुभराग छूटता नहीं। शुभराग तो भूमिकानुसार अपने काल में श्राए विना रहता नहीं। वस्तु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने पर स्वच्छन्दता रह नहीं सकती ॥२६॥

- ग्रात्मधर्म : मार्च १९७८, पृष्ठ २६

(६२४)

प्रश्न: यह सत्य वात सुनने पर भी वर्त्तमान में घर्म प्राप्त न हो तो क्या करें ?

उत्तर: - सत्य का श्रवणादि रसपूर्वक करता है, इसलिये उससे संस्कार पड़ते हैं; इन संस्कारों से घर्म प्राप्त होता है। भले श्रभी विकल्प न टूटे तो भी उसके संस्कार से भविष्य में घर्म प्राप्त होता है।।२७॥

> - स्रात्मघर्मे : मार्च १६७८, पृष्ठ २६ (६२५)

प्रश्न: - गृहस्थ को पुण्य परिणाम का क्षय करना - ऐसा आप कहते हो ?

उत्तर: — पुण्य परिणाम का क्षय तो जब गुद्धोपयोग पूर्ण हो, तब होता है। निचली भूमिका में तो पुण्य परिणाम का क्षय नहीं हो सकता; फिर भी पुण्य परिणाम हेयरूप है, क्षय करने लायक है — ऐसी दृष्टि प्रथम करनी चाहिये। पुण्यभाव हेय है, क्षय करने योग्य है; ऐसा जो नहीं मानता — वह मिथ्यादृष्टि है। निचली भूमिका में गुभभाव ग्राए विना रहता नहीं; फिर भी पहले दृष्टि में उसका निषेघ होना चाहिए।।२८।।

> - स्नात्मधर्म: दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ (६२६)

प्रश्न: - जीव श्रभी (वर्त्तमान में) पुण्य-पाप करता है, उसका फल कव मिलता है?

उत्तर: - िकये हुए पुण्य-पाप का फल िकसी जीव को इसी भव में प्राप्त हो जाता है और िकसी को अगले जन्मों में मिलता है। िकसी को पण्यभाव एवं पित्रता की विशेषता के बल से पूर्व के पाप संक्रमित हो कर पुण्यरूप भी हो जाते हैं। इसीप्रकार तीव्र पाप से पूर्व का पुण्य पलटकर पापरूप भी हो जाता है। यह बात पूर्व बद्ध कर्मों की अपेक्षा से की ह। जब परिणाम अपेक्षा से विचार करें तो पुण्य-पाप के भावों का भोग तो उन परिणामों के समय हो जोव को हो जाता है, उनकी मन्द-तीव्र

आकुलता का तो उसीसमय जीव को वेदन हो जाता है। कोई जीव गुद्धता के वल से पूर्ववद्ध कर्मों को उनके फल मिलने से पहले ही छेद डालता है।।२६॥ – ग्रात्मधर्म : अगस्त १६७७, पृष्ठ २४

(६२७)

प्रक्त :- कषाय को मन्द करे तो अन्तर्मुख होता है न ?

उत्तर: - नहीं। संसार को कृष करे तो संसारातीत होवे। विष को हलका करे - पतला करे तो अमृत होगा क्या ? पुण्य और पाप दोनों ही वन्ध के कारण हैं, विषरूप हैं, अमृत से विरुद्ध भावरूप हैं। उन दीनों में से किसी एक को ठीक और दूसरे को अठीक मानना, गुभ और अशुभ में भेद मानना, शुभ-अशुभ में कुछ अन्तर है - ऐसा मानना, यह सब घोर संसार में भटकने के कारण हैं - ऐसा कुन्दकुन्द भगवान कहते हैं। भगवान आत्मा अमृतस्वरूप हैं, उसके सन्मुख होने का साधन वह स्वयं ही है, कंषाय की मन्दता किंचतमात्र भी साधन नहीं है। कषाय की मन्दतांपूर्वक शुक्ललेश्या के भाव करके द्रव्यक्तिगी नवम् ग्रैवेयक तक गया तथापि मिथ्यात्व छूटा नहीं।।३०॥ - श्रात्मधर्म: जून १६८० पृष्ठ २५

(६२८)

प्रश्न :- छह द्रव्यस्वरूप लोक ज्ञेय है। पंच परमेष्ठी भगवान भी ज्ञेय में श्रा जाते हैं, इससे जानने योग्य हैं - ऐसा कहा जाता है, तब हमें भगवान की भिवत करना चाहिए या नहीं?

उत्तर: — मिनत करने न करने की बात नहीं, लेकिन भिनत का भाव ज्ञेय होने से जानने लायक है — ऐसा कहा है। समयसार गाथा ११ में ऐसा कहा है कि भूतार्थ प्रभु का आश्रय लेने से सम्यन्दर्शन होता है। त्रिकाली का आश्रय लेकर जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसको भी त्रिकाला से भिन्न कहा है और गाथा १२ में कहा है कि साधक हुआ उसको शुद्धता के थोड़े अश हुए हैं। अशुद्धता के अश हैं, उसका क्या? तो कहते हैं कि यह शुद्ध-श्रशुद्ध पर्याय अश है, वह जानने योग्य है। १३१।।

- स्रात्मधर्मः स्रगस्त १९७६, पृष्ठ २२ (६२६)

प्रश्न :- धर्म, ग्रर्थ, काम ग्रीर मोक्ष उसे देव देता है। जिसके पास होता है, वह देता है, तो यह किसप्रकार है ?

उत्तर :- यह तो निमित्त से व्यवहार का कथन है। देव की स्रोर

भुकाववाले को शुद्धता प्रकट होती है ग्रीर साथ में पुण्यवन्य होता है। उसके फल में काम ग्रीर ग्रर्थ मिलता है।।३२॥

- ग्रात्मवर्मः अगस्त १६७६, पृष्ठ २२ (६३०)

प्रश्न :- यह तो ठीक ! भगवान के पास से क्या यह सब मिलता है ?

उत्तर: - जिसको काम और ग्रथं की स्पृहा है, भावना है, उसको मिलता नहीं; लेकिन जिसको ग्रात्मा के हित की भावना है, उसके साथ पुण्य वँघता है भीर उसका फल मिलता है, यह वात समभाई है।।३३।।
- ग्रात्मघर्म: ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २२

(६३१)

प्रश्न: - व्रत-तप-त्याग के गुभभाव से ग्रात्मा का मैल निकल जाता है क्या ?

उत्तर: - नहीं, यह तो राग है; इसको अपना मानना मिथ्यात्व है, दोष है, भ्रम है ॥३४॥ - ग्रात्मधर्म । ग्रक्टूवर १६७८, पृष्ठ २४ (६३२)

प्रश्न :- साधारण जीवों के लिए तो व्रतादि करना ही धर्म है न ?

उत्तर: - साधारण जीवों के लिए भी यह व्रतादि के शुभभाव धर्म नहीं है, इनसे जन्म-मरण का अन्त नहीं आता और इनमें लाभ-बुद्धि की जाय तो जन्म-मरण बढ़ता है; धर्म तो एकमात्र वीतराग भाव ही है।

श्रात्मा कौन है श्रीर क्या कर सकता है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह सब समभने का श्रम्यास प्रथम करके श्रात्मज्ञान होता है; तत्पश्चात् व्रतादि का विकल्प श्राता है। श्रात्मा को समभे विना यदि व्रतादि-क्रिया लाभ-बुद्धि से की जाय तो मिथ्यात्व की पुष्टि होती है।।३४॥

- आत्मघर्म: अक्टूबर १९७८, पृष्ठ २४ (६३३)

प्रश्त: - क्या किसी अपेक्षा ज्ञान भी बंध का कारण हो सकता है ?

उत्तर: - शास्त्रज्ञान पुण्यबन्ध का कारण है, संसार का ज्ञान पापबन्ध
का कारण है ग्रौर ग्रात्मज्ञान धर्म का कारण है। शास्त्र का ज्ञान पुण्यबन्ध
का कारण है, किन्तु कौन-सा शास्त्र ? सर्वज्ञकथित शास्त्र का ज्ञान पुण्य का
कारण है, अन्य के कहे हुए शास्त्रों की तो बात भी नहीं है। शास्त्रज्ञान
है, उसमें शास्त्र निमित्त है, वह परलक्षीज्ञान है, इसनिए निषद्ध है, ग्रात्मा
का ज्ञान निश्चय है। उसी भाँति नवतत्त्वों की श्रद्धा में नवतत्त्व निमित्त है,

ग्रात्मा निमित्त नहीं है। इसलिए वह मेदंवाली श्रद्धा राग है, व्यवहार है ग्रीर वह व्यवहारश्रद्धा ग्रमव्य को भी होती है, उसे ग्रात्मा की श्रद्धा नहीं है। षट्काय के जीवों की दया का विकल्प श्रभराग है। ये सब होने पर भी निश्चयचारित्र नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि निश्चयचारित्र तो स्व के ग्राश्रय से होता है ग्रीर उसके साथ व्यवहारचारित्र का विकल्प हो भी ग्रीर न भी हो।।३६॥ — ग्रात्मधर्म: ग्रप्नेल १९७६, पृष्ठ २५ (६३४)

प्रश्न: - एकमात्र ग्राच्यवसान ही वन्घ का कारण है, वाह्यवस्तु वन्घ का कारण नहीं; तब क्या वाह्यवस्तु के बिना वन्ध होता है ?

उत्तर :- गुभ-अशुभरूप अध्यवसान एक ही बन्घ का कारण है, तदितिरिक्त कोई वाह्यवस्तु बन्ध का कारण होती हो - ऐसा है नहीं। पुण्य-पापरूपभावों में जो एकत्वबुद्धिरूप ग्रध्यवसान है वही बन्घ का कारण हैं। बाह्यवस्तु भ्रध्यवसान होने का कारण - निमित्त तो होती है, क्योंकि बाह्यवस्तु का ग्राश्रय करके ही अध्यवसान होता है, फिर भी बाह्यवस्तु बन्घ का कारण तो कदापि होती नहीं है। सम्यग्हिष्ट चक्रवर्त्ती के ६६ करोड़ पैदल सेना और ६६ हजार रानियाँ आदि वाह्यवैभव है, परन्तु वह सब कुछ बन्ध का कारण नहीं है; वन्ध का कारण तो एकमात्र ग्रध्य-वसान ही है, बाह्यवस्तु रंचमात्र भी बन्ध का कारण नहीं है। यदि बाह्य-वस्तु बन्ध का कारण होती तो सम्यग्दृष्टि चक्रवर्त्ती तीर्थं द्वरादि के प्रभूत भ्रनुकूल सामग्री होती है, किन्तु उनको अध्यवसान के अभाव होने से वह बाह्यसामग्री भी बन्ध का कारण नहीं होती। एक ग्रघ्यवसान ही बन्ध का कारण है, संसार की जड़ है; इसलिए उसीसे नरक-निगोदादि चौरासी के - ब्रात्मघर्म : मई १६८०, पृष्ठ २६ ग्रवतार होते हैं ॥३७॥ ('६३५)

प्रश्न: - यदि बाह्यवस्तु बन्ध का कारण नहीं है तो शास्त्रों में वाह्यवस्तु के त्याग करने का उपदेश क्यों दिया ?

उत्तर: — बाह्यवस्तु बन्ध का कारण है ही नहीं, क्योंकि वह वाह्य-वस्तु अपनी आत्मा के द्रव्य-गुण में तो है नहीं और पर्याय में भी उसका अभाव है, अतः वह बन्ध का कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि वन्ध का कारण जो अध्यवसान है, वह वाह्यवस्तु के आश्रय से ही होता है, बिना उसके आश्रय के नहीं होता; इसलिए बन्ध का कारण मानकर वाह्यवस्तु के भी त्याग का उपदेश जिनवाणी में किया गया है।।३८।।

- ग्रात्मधर्म : मई १६८०, पृष्ठ २६

👝 🕠 प्रश्तं :-- संसार की. थकावंट लगाने का. उपाय वया है 🥍

उत्तर :- संसार में शुभाशुभ भाव हैं, वे सब दु:खरूप हैं, उनके फल में चतुर्गति मिलती है, वहाँ अनेक प्रकार के दु:ख और आकुलतायें हैं -ऐसा अपने को अन्दर से लगना चाहिए। शुभाशुभ भाव दु:खरूप ही हैं -ऐसा लगे तो संसार की थकावट लगे ॥३६॥

- श्रात्मेघर्मः श्रवदूवर १६८०, पृष्ठ २६ (६३७)

प्रश्न :- क्या घर्म करने से शरीर का रोग नहीं मिटता ?

उत्तर :- श्ररे भाई ! शरीर का रोग मिटाना घर्म का कार्य नहीं है, पूर्व का पूज्य पल्ले हो तो शरीर निरोगी होता है। घर्म के फल से शरीर का रोग मिटता है - ऐसा माननेवाला घर्म के स्वरूप को समका ही नहीं है। पुण्य शुभपरिणाम से होता है श्रीर घर्म शुद्धस्वभाव प्रगट करने से होता है, इसका उसे विवेक नहीं है। सनंतकुमार चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद महान् घर्मात्मा होने पर भी श्रनेक वर्षों तक शरीर में रोग रहा श्रीर शरीर पर घर्म का कोई श्रसर नहीं हुआ। घर्म से शरीर निरोगी रहे - ऐसा नहीं है। घर्म के फल में तो श्रात्मा में श्रपूर्व श्रात्मद का श्रनुभव प्रगट होता है। घर्म के साथ पुण्य श्रीर शरीरादि का सम्बन्ध ही नहीं होता। मोक्षमार्ग में पुण्य का भी निषेध है। शुभभाव करते करते घर्म होगा - यह मान्यता ही भूलभरी है।।४०॥

ें वीतराग-विज्ञाने : अगस्त १६ = ३, पृष्ठ २५ (६३ =)

प्रश्न: - यदि राग का भी भ्रादर कर लिया जाय तो क्या हानि है ? श्रागम में राग के श्रादर का इतना निषेध क्यों ?

उत्तर: - राग का जहाँ ग्रादर है, वहाँ वीतरागस्वभाव का ग्रनादर है ग्रीर जहाँ वीतरागस्वभाव का ग्रनादर है, वहाँ उस वीतरागता को प्राप्त सर्वज्ञ का, सर्वज्ञता के साधक साधुग्रों का, तथा उसके प्रतिपादन करने-वालें शास्त्रों का भी ग्रनादर है। वीतरागी देव-गुरु-शास्त्र की ग्राज्ञा तो वीतरागभाव की ही पोषक हैं, उसके बदले जिसने ग्रपने ग्रभिप्राय में राग का पोषण किया, उसने वास्तव में वीतरागी की ग्राज्ञा का उल्लंघन किया है। बाहर से भले ही वीतराग की भिनत-पूजा-बहुमान का शुभभाव करता हो, परन्तु ग्रन्तर में वीतरागी स्वरूप के ग्रज्ञानपने के कारण वह ग्रपने

श्रभिप्राय में तो राग का ही सेवन श्रौर राग की ही भिक्त-पूजा-बहुमान कर रहा है। अज्ञानी का यह विपरीत अभिप्राय ही वीतराग की महान् विराधना करके अमाप पाप का बन्ध करता है, इसका विचार जगत के जीवों को नहीं है ॥४१॥ - ग्रात्मधर्मः फरवरी १६८३, पृष्ठ २५

(इइह)

प्रश्न :- पुण्य प्राप्त हो ऐसा कौन-सा घन्धा है ?

उत्तर: सच्चे जैन शास्त्रों का बाँचन, विचार, श्रवण करे तो पुण्य वन्य हो ग्रौर यदि उसमें सच्ची समभ करे तो चौरासी के भ्रमण से छुटकारा मिल जाय ग्रर्थात् मुक्ति प्राप्त हो ॥४२॥

- ग्रात्मधर्मः ग्रगस्त १६७८, पृष्ठ २५

जब तक एक न जानता"

जब तक एक न जानता, परम पुनीत शुद्ध भाव। मूढ़ों के व्रत-तप सभी, शिव-कारण न कहाय।।२६॥

जो शुद्धातम ग्रनुभवे, व्रत-संयम संयुक्त। कहें जिनेश्वर जीव सो, निश्चय पावे मुक्त ।।३०।।

जब तक एकं न जानता, परमं पुनीत शुद्ध भाव। व्रत-संयम श्रर शील-तप, निष्फल सारे जान ॥३१॥

लहे पुण्य से स्वर्ग-सुख, पड़े नरक कर पाप। पुण्य-पाप तिज ग्राप में, रमें लहै शिव ग्राप ॥३२॥

्वत-तप-संयम-शील जो, सो सब है व्यवहार। शिव-कारए जीव एक है, तीन लोक का सार ॥ ३३॥ — मुनिराज योगिन्दुदेव: योगसार दोहा

जिन पुण्य-पापं नहिं कीना, ग्रातम अनुभव चित दीना। तिन ही विधि भ्रावत रोके, संवर लहि सुख भ्रवलोके ॥१०॥

- कविवर दौलतराम : छंहढाला, पाँचवी ढाल

विविध

(६४०)

प्रश्त :- स्त्री-पुत्रादि को लुटेरों की टोली मानने से घर में भगड़ा होता है ?

उत्तर: - परद्रव्य को अपना मानने से ही श्रंदर में मिथ्यात्व का बड़ा भगड़ा होता है, जिससे चार गित का दु:ख भोग रहा है। कुटुम्बीजन स्वार्थ के संगे हैं, यह तो हकीकत है। अपने स्वार्थ-पोषण के लिए प्रेम करते हैं - ऐसा समभकर अन्दर से ममत्व छोड़ना है। यह तो अनादि का भगड़ा छुड़ाने की बात है। लोग १५ अगस्त को स्वतन्त्रता-दिवस कहते हैं। पर से सुख की वांछारूप दीनता छोड़कर स्वभाव में सुख मानना ही सच्ची स्वतन्त्रता है। उस अनिवाशी स्वराज्य की भोगनेवाला सम्यग्हिष्ट धर्मात्मा है, वही सच्चा राजा है। वाह्य राज्य को भोगनेवाला राजा तो 'पर' से सुख लेने की आकुलता की ज्वाला को भोगता है, आत्मशान्ति को नहीं।।१॥ - आत्मधर्म: मई १६७७, पृष्ठ २५

(६४१)

प्रश्न :- श्री वादिराज मुनिराज का कुष्ठरोग स्तुति करते ही मिट गया, मानतुं गाचार्यदेव के कारागार के ताले स्तुति करने से टूट गए, सताजी के निर्दोष शील से ग्रग्नि भी जलरूप हो गई - ऐसा कथन शास्त्र में ग्राता है - इससे हम क्या समभें ?

उत्तर: - पूर्व के पुण्य के योग से वादिराज मुनिराज का कुष्ठ मिट गया, मानतुंगाचार्य के ताले टूट गए और सीताजी का ग्रग्निकुण्ड भी जलसरोवर वन गया, तब उस पुण्योदय का ग्रारोप वर्तमान प्रभु-भिक्त और ब्रह्मचर्य ग्रादि पर करने में ग्राया - ऐसी प्रथमानुयोग की कथन-पद्धति है - उसे यथावत् समक्षना चाहिये। मोक्षमार्ग प्रकाशक में पं० टोडरमलजी ने इसका विशेष स्पष्टीकरण किया है, वहाँ से देख लेना नारा।
- ग्रात्मधर्म: ग्रगस्त १६८०, १९८० २५

(६४२)

प्रश्न: - द्रव्यानुयोग का पक्षपाती निश्चयाभासी हो सकता है क्या ?

उत्तर: - हाँ, निश्चय का ज्ञान तो कर ले और अनुभव न करे तथा अपने को अनुभवी मान बैठे तो वह निश्चयाभासी है।।३॥

- ग्रात्मधर्म : ग्रगस्त १६८०, पृष्ठ २५

(६४३)

प्रश्त: - मनुष्य का कर्त्तव्य क्या? मानवधर्म क्या? कृपया वतलाइए।

उत्तर: - ग्ररे भाई! सर्व प्रथम तो 'मैं मनुष्य हूँ' ऐसी मान्यता ही महान भ्रम है। मनुष्यपना तो संयोगी पर्याय है, जीव-पुद्गल के संयोगरूप ग्रसमान जातीय पर्याय है, ग्रात्मा का स्वरूप तो नहीं। ग्रतः मनुष्य पर्याय वह मैं नहीं, मैं तो ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा हूँ - ऐसा समभना, यही सबसे प्रथम कर्त्तव्य है - घर्म है। मनुष्यभव प्राप्त करके यदि कुछ करने योग्य है, तो यही है। इसके विपरीत 'मैं मनुष्य ही हूँ' ऐसा मानकर जो कुछ भी कियाकलाप करने में ग्राता है, वह सब व्यवहारमूढ़ ग्रज्ञानीजीवों का व्यवहार है।।४।। - ग्रात्मघर्म: जून१६६०, पृष्ठ २७

(६४४)

प्रश्न :- पैसा-वैभवादि में आकर्षणशक्ति वहुत प्रतीत होती है ?

उत्तर: - पैसा-वैभवादि में ग्राकर्षण कुछ है ही नहीं, यह तो जीव के मोह की मूर्खता है - पागलपन है। पर में मोह करके श्रपना भव विगाड़कर चौरासी के भ्रमण में चला जाता है।।।।।

> - श्रात्मधर्म: फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ (६४४)

प्रश्न: - ग्रनन्त काल में ग्रभी तक ग्रात्मा की समभा नहीं, तो श्रव कैसे समभ में ग्रायेगा?

उत्तर: - ग्रनन्त काल में नहीं समक पाया तो इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि कभी समक में भ्रायेगा ही नहीं। क्या समक्त-शक्त नष्ट हो गई है ? जैसे पानी ग्राग्न के निमित्त से सौ वर्ष तक उष्ण बना रहे तो भी क्या उसका शीतल स्वभाव नष्ट हो गया है ? यदि चून्हे पर रखी हुई तपेली का उष्ण जल ग्रग्नि के ऊपर गिर पड़े तो तत्समय भी वह ग्रग्निनाशक स्वभाववाला ही है। वैसे ही ग्रनन्त काल से विपरीत रुचि के कारण ग्रात्मा को नहीं समभा, परन्तु ग्रव यदि रुचि गुलाँट मारे तो क्षणमात्र में ग्रात्मा समभ में ग्रा सकता है ग्रीर तेरा कल्याण हो सकता है।।६।। — ग्रात्मधर्म: मार्च १६८३, पृष्ठ २४

· (६४६)

प्रश्न:- स्वच्छन्दतां का श्रर्थं क्या है:?

उत्तर :— विकारी पर्याय मेरी नहीं है — ऐसा मानकर विकार का सेवन करे, अगुद्धता चाहे जितनी होती जाए, तथापि उसका सेवन करता रहे और 'ज्ञानवन्त को भोग निर्जरा हेतु हैं' — ऐसा पढ़कर मानने लगे कि हमारे भी भोग के भाव से, विपय-वासना के भाव से, निर्जरा हो रही है — वह स्वच्छन्दी है। पर्याय में चाहे जैसा विकार हो तो भी हमें क्या? — ऐसा माने वह स्वच्छन्दता है। सच्चा मुमुक्षु ऐसी स्वच्छन्दता का सेवन नहीं करता। सच्चा ममुक्षु पर्याय में विकार हो उसे अपना अपराध समकता है — ज्ञान में उसे वरावर जानता है। पाप से अनभिज्ञ नहीं रहता, उसका हृदयं करुणा और वैराग्य से अग्रेतप्रोत होता है।।।।। — आत्मवर्म: जुलाई १६८०, पृष्ठ २३

______ (६४७)

प्रश्न :- एक श्रोर देह को भगवान श्रात्मा का देवालय कहा जाता है; दूसरी श्रोर उसे मृतक कलेवर कहते हैं तो सही है क्यां?

उत्तर: — देह तो मृतक कलेवर ही है, यही सत्य है; पर भगवान आत्मा की महिमा वताते हुए देव में देवालय का उपचार करके भी देव की महिमा की जाती है।।।।। — आत्मधर्म: मई १९७७, पृष्ठ २४

(६४५)

प्रश्न: - द्रव्यपरमाराष्ट्र ग्रीर भावपरमाराष्ट्र के व्यान से केवलज्ञान होता है। इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर: - द्रव्यपरमाणु ग्रर्थात् ग्रात्मद्रव्य ग्रीर भावपरमाणु ग्रर्थात् शुद्ध निर्मलपर्याय । ग्रात्मद्रव्य के घ्यान से शुद्धपर्याय ग्रीर मोक्ष होता है ॥६॥ - ग्रात्मधर्म: मार्च १९७७, पृष्ठ २८

(588)

प्रश्न:- जड़ में अनुभूति होतो है क्या ?

उत्तर: हाँ, जड़ में भी अनुभूति होतो है। उत्पाद-व्यय-ध्रुवरूप परिणमन करना ही जड़ में अनुभूति होना कहा जाता है ॥१०॥

— आत्मधर्मः मार्च १९७७, पृष्ठ २८ (६५०)

प्रश्न: - यह सारा प्रवचन सुनने के बाद स्मरण नहीं रहता, इसके लिये क्या करें ?

उत्तर: - यदि किसी व्यक्ति ने अपने को कोई चुभती हुई गाली दी हो तो वह तो याद रहती है न ? तो फिर गुण याद क्यों नहीं रहते ? वास्तिवकता तो यह है कि अपने को उनकी सच्ची दरकार नहीं है, इसलिये विस्मरण हो जाते हैं; यदि सच्ची दरकार हो तो अवश्य स्मरण रहे ही ॥११॥

प्रश्न :- शास्त्र में मनुष्य के शरीर में कितने रोग होना कहा है ?

उत्तर मंगवपाहुँ गाया ३७ में कहा कि इस मनुष्य के शरीर में एक-एक अंगुल स्थान में छियानवे-छियानवे रोग होते हैं (इस हिसाब से समस्त शरीर में पाँच करीड़ अड़सठ लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ चौरासी रोग रहते हैं - ४, ६६,६६,४६४) ॥१२॥

- आत्मधर्मः जून १६८०, पृष्ट २७

(६४२)

प्रश्न: - ग्राप प्रवचनसार की अपेक्षा समयसार का अत्यधिक वलान करते हो। इसका क्या कारण है?

उत्तर: - प्रवचनसार में ज्ञानप्रधान कथन है और समयसार में दृष्टि कराने के प्रयोजन का कथन मुख्य है। समयसार में विकार को पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता होने से और वह जीव का स्वभाव-भाव न होने से उसकी दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का कथन मुख्य है और उस दृष्ट्यदृष्टि से ही सम्यव्दर्शन तथा मोक्षमार्ग का प्रारम्भ होता - ग्रात्मधर्म: जुलाई १९७८, पृष्ठ २५ (६५३)

प्रश्न :- दर्शनमोहनीय की एक प्रकृति की नाम 'सम्यक्त-प्रकृति' क्यों है ?

उत्तर :- क्योंकि उसके उदय के साथ सम्यक्त भी होता है।

श्रर्थात् सम्यक्त्व की सहचारिणी होने से उसका नाम 'सम्यक्त्व-प्रकृति' पड़ा है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के साथ उसका उदय होता है।।१४॥

- ग्रात्मधर्मः अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४

(६४४)

प्रश्न :- संख्या की अपेक्षा से वड़े से वड़ा अनन्त कीन ?

उत्तर: – केवलज्ञान का श्रविभाग प्रतिच्छेद सबसे महान श्रनन्त है। श्रलोकाकाश के प्रदेश इत्यादि दूसरे श्रनन्त से भी वह श्रनन्तगुना है – ऐसा कहकर भी उसका माप नहीं निकाला जा सकता। श्रात्मद्रव्य की यह कोई श्रचिन्त्य शक्ति है। जिसप्रकार विकल्प से उसकी शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता, उसीप्रकार गणित से भी उसकी शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता।।१५॥

> - श्रात्मधर्मः श्रवदूवर १६७७, पृष्ठ २४ (६५५).

प्रश्न: भरतक्षेत्र का जीव मरकर सीघा विदेह में जन्म लेता है क्या?

उत्तर: - हाँ - यदि मिथ्याद्दि है, तो विदेह में जन्म ले सकता है। परन्तु स्नाराघक मनुष्य मरकर कर्मभूमि के मनुष्यों में (विदेहादि में) जन्म नहीं लेता - ऐसा नियम है। विराधक जीव तो चाहे जहाँ जन्म ले सकता है। कदाचित् किसी मनुष्य को पूर्व में मिथ्यात्व दशा में मनुष्यायु का बन्ध हो गया हो, पश्चात् सम्यक्त्व (क्षायिक) प्राप्त हो जाय तो वह स्नाराधक जीव मरकर मनुष्य में उत्पन्न होगा, परन्तु वह स्रसंख्यात वर्ष की द्यायुष्यवाली भोगभूमि में मनुष्य होगा, कर्मभूमि में जन्म नहीं लेगा, ऐसा नियम है। विदेहक्षेत्र भी कर्मभूमि है। भोगभूमि में चतुर्य गुणस्थान से ऊपर का कोई गुणस्थान नहीं होता और वहां का जीव मरकर नियम से स्वर्ग में ही जाता है। १६॥

> - स्रात्मधर्मः स्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ (६५६)

प्रश्न :- केवलज्ञानी के शरीर में निगोदिया जीव होते हैं क्या ?

उत्तर: - नहीं, - केवलज्ञानी का परमौदारिक शरीर होता है, श्रत: उसके श्राश्रय से निगोदिया जीव नहीं होते। यद्यपि श्राकाश के उसी क्षेत्र में होते हैं - क्योंकि लोक में सर्वत्र निगोदिया जीव भरे पड़े हैं; तथापि वे जीव परमौदारिक शरीर के श्राश्रित नहीं हैं। केवली का परमौदारिक शरीर, मुनि का श्राहारक शरीर, देवों का तथा नारिकयों का वैकियक शरीर तथा पृथ्वीकाय, श्रपकाय, वायुकाय श्रीर तेजोकाय – इन स्थानों के श्राश्रय से निगोदिया जीव नहीं होते ॥१७॥

> - ग्रात्मधर्मः ग्रन्द्वर १६७७, पृष्ठ २४ (६५७)

प्रश्न:-- आ़काश के एकप्रदेश में अनन्त परमागु और अनन्त जीवों के प्रदेश कैसे रह सकते हैं ?

उत्तर: - जिसका जो स्वभाव हो, उसमें कोई मर्यादा या हद नहीं हो सकती; स्वभाव तो सदैव अमर्य दित और असीम ही होता है। लोक में स्थित अनन्त परमाणु सूक्ष्मरूप से आवें तो उन्हें आकाश का एकप्रदेश अवगाहन देता है; ऐसा अवगाहन देने का आकाश का अमर्यादित स्वभाव है। आकाश के एकप्रदेश में इतना असीम सामर्थ्य है कि अनन्त पुद्गलों और अनन्त जीवों के प्रदेशों को तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल के एक-एक प्रदेश को एक साथ अवगाहन दे सकता है।

जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है, आकाश का एकप्रदेश उतने ही मापवाला होता है; किन्तु उसमें अनन्त को अवगाहन देने की अमाप सामर्थ्य है। देखो ! यह सारी वातें कहने का मूल तात्पर्य तो इन सवको जाननेवाली एक समयवर्ती ज्ञानपर्याय की सामर्थ्य बताने का है।

एकसमय की ज्ञानपर्याय अनन्तानन्त पदार्थों को, उनकी भूतभविष्य की पर्यायों सिहत जान लेती है। अरे! जब जड़रूप आकाश का
एकप्रदेश अनन्त रजकण को स्थान दे स कता है तो उसको जाननेवाले
जीव के ज्ञायकस्वभाव की सामर्थ्यः का क्या कहना ? वह तो अमर्यादित,
अमाप और अनन्त है ही। गजब बात है ! अरे! यह तो अपना ही
हित करने की बात है; दूसरों को समभाने के लिये नहीं। अपने ज्ञान की
सामर्थ्य स्वयं समभकर, श्रद्धा में लेकर अन्दर में समाने के लिए है।

श्रीमद् राजचन्द्रजी कहते हैं कि - "जो समक्ता वह समा गया, बाह्य में कहने के लिये रुका नहीं"। ग्रहा हा ! ऐसे स्वभाव का माहात्म्य जिस पर्याय में ग्राया, वह पर्याय ग्रन्दर में प्रविष्ट हुए विना रहे नहीं, ग्रीर भगवान श्रात्मा से भेंट करे ही ।।१८।।

- ग्रात्मघर्म : ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २४ (६५५)

प्रश्न :- एक पुद्गलपरमागु के दो टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वह अत्यन्न छोटा है, तो फिर उसमें भ्रनन्त गुण किसप्रकार हो सकते हैं?

उत्तर: - एक परमाणु के दो भाग नहीं हो सकते; इतना सूक्ष्म होने पर भी उसमें अनन्त गुण (जीव के गुणों के समान) हैं। अहा हा! ऐसा वस्तु का स्वभाव सर्वज्ञ ने देखकर, जानकर कहा है। आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञस्वभावी है। एक परमाणु और उसके अनन्त परमाणुओं का एक स्कन्घ तथा ऐसे अनन्त स्कन्धों का एक महास्कन्ध - इन सव को जाननेवाला आत्मा सर्वज्ञस्वभावी है। इस सर्वज्ञस्वभावी आत्मा की सच्ची श्रद्धा करनी है, क्योंकि श्रद्धा-ज्ञान को सम्यक् किए विना समस्त तप-त्याग संसार-श्रमण के कारण हैं।।१६॥

- श्रात्मधर्मः ग्रगस्त १६७६, १ व्ठ २४

(इप्रह)

प्रश्न: - एक सूक्ष्मपरमाणु अथवा सूक्ष्मस्कृत्व क्या अकेला स्यूल-रूप से परिणमन करता है ?

उत्तर: - नहीं, - दूसरे स्थूलस्कन्य के साथ मिलने पर ही उसमें स्वयं स्थूलरूप परिणमन होता है। जिसप्रकार ग्रनादि का श्रज्ञानी जीव, ज्ञानी के निमित्तपूर्वक ही ज्ञानी होता है; उसीप्रकार स्थूलस्कन्य के निमित्तपूर्वक ही दूसरा सूक्ष्मस्कन्य या परमाग्यु स्थूलरूप से परिणमन करता है। यह ग्रनादि नियम है।।२०।।

> - श्रात्मधर्मः श्रव्ह्वर १६७७, पृष्ठ २३ (६६०)

प्रश्न: - एक परमाणु को ग्रांख से प्रथवा सूक्ष्मदर्शी यन्त्रादि से देख सकते हैं क्या ?

उत्तर: - नहीं, - पाँच इन्द्रियों सम्बन्धी ज्ञान का वह विषय नहीं है। अविध्ञान से परमाणु को जान सकते हैं; किन्तु अविध्ञान वाहर के किसी साधन से होता नहीं, अविध्ञान आंख से भी जानता नहीं; तथा परमाणु को जान सके ऐसा सूक्ष्म अविध्ञान तो ज्ञानी के ही होता है - अज्ञानी को ऐसा अविध्ञान नहीं होता। अर्थात् यह नियम है कि जो एकत्वरूप परम आत्मा को जानता है, वही परमाणु को जान सकता है।।२१॥

— आत्मधर्म: अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३ (६६१)

प्रश्न: - ग्रापके संमयसार में श्रध्यात्म का विषय सूक्ष्म है। हम तो यात्रा करने श्राये हैं, ग्रतः हमें कोई सरल वात बताइये ? उत्तर: – हम तो सबको भगवान् देखते हैं। ग्रन्दर नित्यानन्द प्रभु त्रिकाली चैतन्य भगवान् विराजमान है, उसके ग्राश्रय से घर्म होता है। विकल्प ग्रीर पर का लक्ष छोड़कर ग्रन्दर में भूतार्थस्वभावी भगवान् का ग्राश्रय ही करने योग्य कार्य है।।२२।।

> ् - ग्रात्मधर्मः मई १९७७, पृष्ठ २४ (६६२)

प्रश्न: - वर्त्तमान में कोई केवलज्ञानी दिखाई नहीं देता, ग्रतः केवलज्ञान सिद्ध नहीं होता ?

उत्तर: — केवलज्ञान ग्रसिद्ध नहीं है — ऐसा कषायप्रामृत-जयधवला
पुस्तक १, पृष्ठ ४४ में कहा है। क्योंकि स्व-संवेदन-प्रत्यक्ष द्वारा केवलज्ञान
के ग्रंशरूप ज्ञान की निर्वाधपने उपलब्धि होती है। ग्रर्थात् मितज्ञानादिक केवलज्ञान के ग्रंशरूप हैं ग्रौर उनकी उपलब्धि स्व-संवेदन
प्रत्यक्ष से सभी को होती है, इसलिये केवलज्ञान के ग्रंशरूप ग्रवयव प्रत्यक्ष
हैं ग्रौर ग्रवयव के प्रत्यक्ष होने पर ग्रवयवी (केवलज्ञान) को परोक्ष
कहना युक्त नहीं है।।२३।। — ग्रात्मधर्म: जून १६८०, पृष्ठ २८

प्रश्न: - ग्रनेकान्त क्या है, तथा जैनशासन ग्रीर उसकी व्यवस्था क्या है ?

उत्तर: - एक वस्तु में वस्तुपने की निपजानेवाली परस्पर विरुद्ध दो शिक्तयों का प्रकाशित होना वह अनेकान्त है। जो वस्तु नित्य है, वही अनित्य है; जो एक है, वही अनेक है, - इसप्रकार जो प्रकाशित करता है, वह जैनशासन का रहस्य है। अन्य प्रकार से कहें तो जो सत्ता को अभेद द्रव्यरूप कहे, वह निश्चय और जो उसी सत्ता को गुणभेदरूप कहे, वह व्यवहार - यह अनेकान्त है। अनेकान्त में विशेष तो यह है कि जो वस्तु है उसी वस्तु में विरुद्ध दो शिक्तयाँ हैं। नित्य और अनित्य वस्तु स्वयं ही है। यह ज्ञान की पर्याय शब्द सुनने से वदलकर नई उत्पन्न हुई है, वह शब्द से नहीं हुई, अपने से ही हुई है। ज्ञान की पर्याय वदलकर नई-नई होती है, वह शास्त्र बाँचने से नहीं होती, किन्तु अपने से ही होती है। स्वयं ही नित्य और अनित्य धर्मरूप दो विरुद्ध शिक्तयों से प्रकाशित हो, उसको जैनशासन का अनेकान्त कहते हैं। एक तत्त्व में दूसरे तत्त्व का अभाव है। जो तत्त्व है, वह अपने से है और पर से नहीं है - यही श्रनेकान्त है – यही जैनशासन है। जो पदार्थ है, उसकी व्यवस्था श्रपने से ही व्यवस्थित होती है – यही जैनशासन की व्यवस्था की व्यवस्था है।।२४।। – श्रात्मधर्म: जुलाई १६८१, पृष्ठ २०

(६६४)

प्रश्न: - ग्रभव्य को केवलज्ञान का ग्रावरण करनेवाला केवल-ज्ञानावरणी है या नहीं ?

उत्तर: – है, ग्रभव्य को भी शक्ति ग्रपेक्षा से केवलज्ञान है ग्रर्थात् उसके भी केवलज्ञान होने की शक्ति विद्यमान है, ग्रतः केवलज्ञानावरणी ग्रावरण होता है ॥२५॥ – ग्रात्मधर्मः दिसम्बर १९७७, पृष्ठ २८

(६६४)

प्रश्न: - प्रवचन तो वर्षों से सुनते ग्रा रहे हैं, ग्रव तो ग्रन्दर जाने का कोई संक्षिप्त मार्ग वताइये ? जीवन ग्रल्प रह गया है ?

उत्तर: - आत्मा अनेला ज्ञानस्वभाव चिद्धन है, अभेद है, उसकी हिष्ट करो। भेद के ऊपर लक्ष करने से रागी जीव को राग उत्पन्न होता है, इसलिए भेद का लक्ष छोड़कर अभेद की हिष्ट करो - यह संक्षिप्त सार है।।२६॥ - वीतराग-विज्ञान: अप्रेल १६५४, पृष्ठ २६

(६६६)

प्रश्न :- राग को सुख का साधन माननेवाला क्या भूल करता है?

उत्तर: जिसने राग को सुख का साघन माना, उसकी मान्यता में यह बात बैठ गई कि जहाँ राग नहीं होगा, वहाँ सुख भी नहीं होगा। राग के विना अतीन्द्रिय वीतरागसुख होता है — यह वात उसकी श्रद्धा में नहीं आई और जहाँ अतीन्द्रियसुख की श्रद्धा भी न हो, वहाँ उसका उपाय भी कैसे बन सकेगा? राग के एक विकल्प को भी जो जीव सुख का या ज्ञान का साघन मानता है, वह जीव इन्द्रियविषयों में ही सुख मानता है और आत्मा के 'स्वयंभू' सुखस्वभाव को नहीं मानता॥२७॥

- आत्मघर्म: फरवरी १६८३, पृष्ठ २५ (६६७)

प्रश्न :- यह सब कुछ जानने में श्राता है, फिर भी श्रात्मा जानने में क्यों नहीं श्राता ?

(६६८.).

उत्तर: — यह सब ज्ञात हो रहा है, उसका ज्ञाता कीन है? जिस सत्ता में यह सब जानने में आ रहा है, उसका जाननेवाला जानने में नहीं आता — यही अम है। यह शरीर है, मकान है, घन है, स्त्री-पुत्रादि हैं, ऐसा जो जानने में आता है, वह किसमें ज्ञात होता है? यह सब जाना जाता है, वह जाननेवाले की सत्ता में ज्ञात होता है। जाननेवाले की सत्ता की मुख्यता में यह सब ज्ञात होता है। इस जाननेवाले को जाने नहीं, माने नहीं; यह अम ही चौरासी के अवतार में भटकाने का कारण है। शरीरादि तो इस जाननेवाले से भिन्न वस्तु है, उससे भिन्न रहकर जानने-वाला अपनी सत्ता में खड़ा रहकर जानता है। इस जाननेवाले को जाने और माने तो भवभ्रमण से छुटकारा मिल सकता है।। १८।।

- म्रात्मधर्मः नवम्वर १६५०, पृष्ठ २७ (६६६)

प्रश्न :- ग्रज्ञानी पुरुष का संसार क्या है ग्रीर ग्रात्मज्ञान शून्य विद्वान् का संसार क्या है ?

उत्तर: — जो पुरुष ग्रज्ञांनी है ग्रथांत् वास्तविक रीति से हिताहित को जानता नहीं है, उसका संसार तो स्त्री-पृत्रादि ही हैं। परन्तु जो विद्वान् है, शास्त्रों का ग्रक्षराम्यास भी विश्वदरूपेण कर चुका है, श्रनेकों श्लोक-गाथायें ग्रपने स्मृति-पटल पर श्रंकित कर चुका है, किन्तु श्रात्मज्ञान से शून्य है, उसका संसार शास्त्र हैं।।२६।।

> - म्रात्मधर्मः फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ (६७०)

प्रश्न :- अनन्तानुबन्धी लोभ किसे कहते हैं ?

जतर: - अपनी स्वभावपर्याय (सम्यग्दर्शनादि) प्रगट करूँ, तभी वास्तिविक सन्तोष है - ऐसा न मानकर प्रज्ञानी जीव अशुभ में शुभ में आ जाये, उसी में सन्तोष मान लेता है अर्थात् शुभराग में ही सन्तुष्ट होकर उसी में अटक जाता है। ऐसे जीव को वास्तव में राग का लोभ है श्रीर इसी को अनन्तानुंबन्धी लोभ कहते हैं।।३०।।

- ग्रात्मघर्मः सितम्बर १६८२, पृष्ठ २४

(६७१)

प्रश्न :- मिथ्याहिष्ट के ज्ञान में द्रव्यस्वभाव भासित नहीं होता तो क्या उसे द्रव्य का ग्रभाव है ? उत्तर :- मिथ्याहिष्ट की द्वस्य-भूगृसित नहीं होता, इसलिय उसके ज्ञान में द्रव्य ग्रमावरूप है। ज्ञानी-को-तो-पर की द्रव्य भी भासित होता है, इसलिए ग्रज्ञानी के द्रव्य को ज्ञानी भगवानस्वरूप देखता है। किन्तु ग्रज्ञानी को तो द्रव्य दिखाई ही नहीं पड़ना, ग्रतः उसकी दृष्टि में तो द्रव्य ग्रमावरूप ही है।।३१॥ - आत्मधर्म : फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ (६७२)

प्रकृत: - ग्रज्ञानी जीव को मोक्ष की श्रद्धा है या नहीं ?

उत्तर: — मोक्ष की श्रद्धा ग्रज्ञानी को नहीं है, वयों कि णुद्धज्ञानमय ग्रात्मा को वह जानता नहीं; इसलिए उसे मोक्ष की भी श्रद्धा नहीं है और मोक्ष की श्रद्धा हुए विना जितने भी शास्त्र पढ़ जाय तथापि श्रात्मा का लाभ नहीं हो सकता — सम्यग्ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्रों का हेतु तो णुद्धज्ञानमय ग्रात्मा दर्शाकर मोक्ष के उपाय में उद्यमवन्त करना है, परन्तु जिसे मोक्ष की श्रद्धा ही नहीं उसे शास्त्र पढ़ना कैसे गुणकारी होगा? ग्यारह ग्रंग पढ़ने पर भी ग्रभव्य ग्रज्ञानी रहता है।।३२॥

- श्रात्मधर्म: जून १६८०, पृष्ठ २८ (६७३)

प्रश्न :- न्याय और तर्क से तो यह वात जमती है, किन्तु अन्दर जाने का साहस क्यों नहीं हो पाता ?

उत्तर :- श्रन्दर में पहुँचने का जितना पुरुपार्थ होना चाहिए उतना नहीं वन पाता, इसीलिए बाहर भटकता रहता है। श्रन्दर जाने की रुचि नहीं इसीलिए उपयोग श्रन्दर जाता नहीं ॥३३॥

- ब्रात्मधर्मः मार्च १६८०, पृष्ठ २५ (६७४)

प्रश्न :- ज्ञान का स्वभाव जानने का ही है, तो स्वयं श्रपने को क्यों नहीं जानता ?

उत्तर: - ज्ञान स्वयं को जानता है; उसका स्वभाव स्वयं को जानने का है; परन्तु श्रज्ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है, श्रतः स्वयं को जानता नहीं, पर में श्रधिकता पड़ी है श्रर्थात् पर को श्रधिक मानने के कारण स्वयं श्रपने को नहीं जानता। श्रधिकपने का इसका वल पर में जाता है, अतः श्रपने को नहीं जान पाता। १३४। - श्रात्मधर्म: मार्च १६७८, पृष्ठ २६